

ఆదిశంకరుల
ఆత్మబోధ

Acc. No-1662

భాగవతి రామమోహనరావు

ఏ

పకాశకులు :

జ్ఞాన వికాస పబ్లికేషన్సు

- , ఆర్. టి., విజయనగర్ కాలనీ

హైదరాబాదు

పథమ ము దణ : 1988, విభవ

పత్రాలు : 1000

సర్వస్వామ్య సంకలితము

Acc. No. 1662

181.48
DI

మూల్యము : 8- 0

ప త్ర ల కు :

జ్ఞాన వికాస్ పబ్లికేషన్సు.

210-3 ఆర్. టి., విజయనగర్ కాలనీ,

హైదరాబాదు - 28 ఫోను : 37628.

ము ద ణ :

లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర వవర్ పెన్.

హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాదు - 29.

3881

ఆ కాంక్ష

భగవత్ పూజ్యపాదులు, జగద్గురువులు అయిన ఆదిశంకరాచారు ల వారి పేరు విననివారుండరు. పవిత్రమైన హైందవ సనాతన ధర్మాన్ని పటిష్ఠం చెయ్యడాని , పరమోత్కృష్టమైన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని పబోధించి పచారం చెయ్యడానికి, అవతరించిన భగవత్ స్వరూపులుగా ఆయనను శవ్యాప్తంగా ఆరాధిస్తారు. ఇప్పటివరకు ఆయనకంటె గొప్ప పతిభ గల వ్యక్తి పపంచంలో ఎక్కడా జన్మించలేద జగద్విఖ్యాతిని ఆయన పొందారు. ఆయన ఎప్పుడు అవతరించారన్న విషయం చరిత్రకారులు వేర్వేరు విధాలుగా నిర్ణయించడం జరిగింది. అయితే వారిలో ఎక్కువమంది ఆదిశంకరులు ॥ ౪॥ రివ శతాబ్దంలో రళరాష్ట్రంలో ఉన్న కాలడి అనే గామంలో నంబూ ది బాహ్మణ వంశంలో జన్మించారని నిర్ధారణ చేశారు.

అవతార పురుషులవటం వల్ల, శంకరభగవత్పాదులు, బాల్యం నుంచే సమస్త వేదాంత శాస్త్రాలలోనూ అలౌకిక పాండిత్య పతిభలను వ్యక్తం స్తూ, బహుచర్యా మం నుంచే సన్యాసా మాన్ని స్వీకరించారు. వారి జీవిత కర్తవ్యాన్నునుసరించి, వైదికధర్మాన్నీ, అద్వైత సిద్ధాంతాన్నీ పచారం స్తూ, సర్వోత్కృష్టమైన అనేక వేదాంత గంధాంను రచించారు. ఆదిశంకరులు వాసిన గంధాలలో ఉజ్వలంగా పకాశమానమయే పతిభను, విశిష్టతను వివరించటం, ముంజేతి కంకణానికి అద్దం పట్టడంలా ఉంటుంది. అసమానమైన ఆధ్యాతిక పతిభతో వారి గ్రంధాలు లోకమంతటా, ఎల్లప్పుడూ, అన్ని భాషలలోనూ, జ్ఞాన పభను వెదజల్లుతూ పకాశిస్తూ ఉన్నాయి.

ఆత్మానభూతిని పొందడమే అన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనలకూ అంతిమ లక్ష్యం. “అహం బహ్మస్మి”, “తత్త్వమసి” లాంటి మహావాక్యాలు, మనమే భగవత్స్వరూపులమై ఉన్నామన్న మహత్తర తత్వాన్ని బోధిస్తున్నాయి. భగవంతుడు, సాధించవలసిన అన్యుడెవరో కాదని, భగవత్ స్వరూపమే మన యదార్థ స్వరూపమై ఉన్నదని, 44వ శ్లోకంలో శంకర భగవత్పాదులు ఎంతో చమత్కారంగా చెబుతారు :

ఆత్మా తు సతతం పాప్తో వ్య పాప్తవధ విద్యయా ।

తన్నా పాప్తవద్భూతి స్వకఁరాభరణం యథా ॥ శ్లో. 44

అంటే, తాను భగవత్ స్వరూపమే అయి ఉండి, భగవంతుని తెలుసుకోదానికి పయత్నించడం, మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసును, మెడలో ఉన్నట్లు మరచి, దానికోసం, అంతటా వెదకటం వంటిదని.

జీవుడ-వాడుగా భాసిస్తున్న అహంకార భాంతి, మన నిజస్వరూపమైన ఆత ను ఆటంకపరుస్తూ, అన్ని అనర్థాలకూ మూలమై ఉన్నదని, శంకర భగవత్పాదులు చమత్కారమైన ఉపమానాలతో చెబుతారు. ‘శరీరమే నేను’ అనుకొ అహంభావమే వత్వం. దీని. ‘హాత్మబుద్ధి’ అంటారు. ఈ ‘నేను’ అ భాంతిభావం ఉత్పన్నమవటం వల్ల, మనస్సు, ఇంద్రియాలు, విషయాలు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి. అందుకే ఈ అహంకార భావాన్ని ‘దష్ట’ అంటారు. ఈ దష్ట లేకపో, తెలిసే దృశ్యాలేవీ తెలియవు. ఈ దష్ట, లేదా అహంకారం, వట్టి భాంతేకాని యదార్థమైనది కాదని. దష్టే మిథ్య అయినప్పుడు దృక్కు, దృశ్యాలు కూడా మిథా స్వరూపాలేనని, ఎంతో చమత్కారంగా ఉపమానాలతో శంకర భగవత్పాదులు బోధించారు. ఇలా, భాంతిస్వరూపమై ‘ను నే’నని భాసిస్తున్న, అహంకారం ఎవరని, ఎక్కడ నుంచి ఉద్భవిస్తున్న

దని విచారస్తే, చివరకు అది లేని అయి సాధకుడు తనకు తానే అయి, మిగిలిపోతాడు. తనకుతానై మిగిలేదేదో అది అనుభవైకవేద్యం. అది ఒకరు చెప్పేది కాదు. స్వయం పకాశమై విలసిల్లే సత్చిదానందం. ఈ ఆనందానుభవమే ఆత్మానుభూతి. ఉన్నదంతా ఒక్క ఆత్మస్వరూపమే అయి 'తా, అయి' వేరేదీ గోచరించని ఆ ఆనందానుభూతి అపరోక్షజ్ఞానం. అపరోక్షజ్ఞానమే అద్వైత సిద్ధాంతం. ఈ జ్ఞానాన్ని 'ఆత్మబోధ' రీతి శ్లోకాల్లోనూ ఆదిశంకరులు బోధించారు. ఈ పది త గంధంలో: ఆత స్వరూపం- అజ్ఞానస్వరూపం- జీవజగతుల స్వరూపం- అజ్ఞాన నివృత్తిమార్గం- జ్ఞానంవల్ల కలిగే ఫలాలు- అన్నీ చక్కగా బోధించారు. ఈ శ్లోకాలలో దాగి ఉన్న రహస్యాలను, వివరాలను రచయిత, ఉపనిషత్తులలోనూ, ఆదిశంకరుల ఇతర గంధాలలోనూ ఉన్న అంశాలను జతచేసి, చక్కగా వా ఖ్యానించారు కాబట్టి, చదువరులు ఈ శ్లోకాలలోని తత్త్వబోధను గమించి, ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలను పొందగలరని ఆశిస్తున్నాం.

హైదరాబాదు

1-10-1988

ఇట్లు

ప్రకాశకులు

ప్రార్థన

కుత్సిస్త్తి పురాణానా

మాలయం కరుణాలయం

నమామి భగవతాద

శంకరం లో శం రమ్ ।

యదవిదా విలాసేన

భూతభౌతి సృష్టయః

తం నౌమి పరమాత్మానం

సచ్చిదానంద విగ్రహం॥

ఆది శంకరుల

ఆత్మబోధ

తపోభిః క్షీణపాపానాం
శాంతానాం వీతరాగిణామ్
ముముక్షూణా మపేక్షో య
మాత్మబోధో విధీయతే ॥

తాత్పర్యము :

తపోనిష్ఠతో యమనియమాదులను పాటించుట వలన
మౌనము, హృదయమందు పశాంతత నెఱకొనినవారలై,
కోరికలను, వ్యామోహములను, వదల్చుకొన్నవారై, ముక్తి
కొరకు చిత్తశుద్ధితో సాధన-యు ముముక్షువుల ఉపయో
గార్థమై ఈ ఆత్మబోధ చేయుచున్నాను.

వివరణ :

ఎవరి కొరకు ఆత్మ బోధ ఉద్దేశించబడినదో, వారే లక్షణములతో
నుండురో ఈ మొదటి శ్లోకమందు చెప్పబడినది. వారు యమనియమము
లను పాటించుచు పరితస్వభావులై ఉండురు. యమ మనగా అహింస,
సత్యము, అస్త్రేయము, బహ్మచరము, అపరిగ్రహము అగు సర్వసహన
లములను అలవరచుకొనుట. దీనివలన చిత్తశుద్ధి, మనోనిగ్రహము
కలుగును. నిశుమ మనగా, వేదవిహిత వర్తనము, తపస్సు, న్యాధ్యా
యము, శౌచము, సంకోచము, ఈశ్వర పణిధానము. కాయిక, వాచిక,

మానసిక తపస్సులని, తపస్సు మూడు విధములు. దేవతలను, సద్ బ్రాహ్మణులను, గురువులను, పాజ్ఞులను పూజించుట, శరీరమును, పరిసరములను పరిశుభముగా నుంచుకొనుట, బహుచరము నవలంబించుట, ఉపవాసాది సాధనములచే యింద్రియ నిగ్రహము కలిగియుండుట, కాయిక లేక శారీరక తపస్సనబడును. ఏ జీవి ఎట్టి హాని, హింస, మోసము, నష్టము - యకుండుట, ఎల్లిప్పుడు యదార్థముగను, ప్రేయముగను, హితకరముగను సంభాషించుట వాచిక తపస్సనబడును. మనసులో ఎట్టి క్లేశములు లేక, సకల పాణులను ఎల్లిప్పుడూ పేమించుచు, విషయ వాంఛలను నిరశించుచు, పరమాత్మను ధ్యానము చేయుటయందే లక్ష్యముంచుట, మానసిక తపస్సన బడును.

యమనియమములను పావించువారు చిత్తశుద్ధి కలిగి, వాంఛారహితులై ఎల్లిప్పుడు ఎట్టి క్లేశములులేక పశాంతచిత్తులై యుందురు. ఇట్టి లక్షణములు కలిగినవారై చిత్తశుద్ధితో, హృదయ పూర్వకముగా, ఆతాను భూతిని లక్ష్యముగా పెట్టుకొని, సాధన యు ముముక్షువుల ఉపయోగము కొఱ ఈ ఆత్మబోధ నిర్దేశింపబడినది. తదితరులగు సామాన్య మానవాళికిది అవగాహన - సికొనజాలని అనూహ్యమైన విషయము.

ఆత్మబోధ యనగా బహ్మవిద్యాభ్యాసము. బ్రహ్మవిద్యను ఎట్టి వారికి తెలుపవలెనో, ఏ లక్షణములు గలవారు బ్రహ్మవిద్యను తెలిసికొనుటకు అర్హులో ఉపనిషత్తులలోను, ఇతర శుతి స్మృతులలోను విశదీకరింపబడినది. ఈ సందర్భములో ముండకోపనిషత్తు నందుగల ఈ పండితకము చూడనగును :-

కియావంతః శోత్రియా బహ్మనిష్ఠాః
స్వయం జుహ్వతి ఏకం శద్ధయంతః ।

తేషామేవైతాం బహ్మవిద్యాం వదేత
శిరో వతం విధివద్ యైస్తు చీర్ణం ॥

అనగా, సర్వ కర్మలలోను నియమ నిష్ఠలు కలిగినవారు, బహ్మజ్ఞానతో కూడిన ముముక్షత్వము కలిగియున్నవారు, శ్రద్ధాభక్తులతో అగ్నిహోత్రాది కర్మలను చిత్తశుద్ధితో శాస్త్రోక్తముగా ఆచరించుచుండువారు మాత్రమే బహ్మ విద్యకు అర్హులు. అట్టివారి యీ విద్య నుప శించవలెను.

కఠోపనిషత్తునందు కూడ, బహ్మమును పొందవలెనను జిజ్ఞాస కలిగినవాడు, బహ్మతత్త్వమునందు నిస్సంశయమైన నమ్మకముగలవాడై యుండవలెనని, అట్టి నమ్మకము లేనివాడు బహ్మము నెరుగుటకు అర్హుడు కాజాలడని, అట్టి నమకము కలిగిన సాధనావశిష్టుడే బ్రహ్మమును పొందగలడని చెప్ప బడినది.

బోధోన్య సాధనే బోధిహి
సాక్షానో కైకసాధనమ్
పాకస వహ్నివజ్ జ్ఞానం
వినామోక్షో న సిద్ధ తి ॥

తాత్పర్యము :

వంట వండుటకు అగ్ని ఎట్లు మూలకారణ మగుచున్నదో, అట్లే ఆత్మజ్ఞాన పాప్తియే ముక్తినిొందుటకు కారణ మగుచున్నది. ఆత్మజ్ఞానము పొందని , ఏ ఇతర సాధనా కార్యకలాపములవల్లను మోక్షము పొందుట అసంభవము.

వివరణ :

అజ్ఞానమును తొలగించుకొను సాధనయే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన కాగలదు. సూర్యుడు దుదయించిన తోడ చీకటి తొలగిపోవునట్లు అజ్ఞానోదయమైన వెంట అజ్ఞానము సర్వమూ పటాపంచ లగును.

“నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్య ।

తత్త్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి ॥

భగవద్గీత అ॥ 4 శ్లో॥ 38

అనగా జ్ఞానముకంటె పవిత్రమైనదియునులేదు. ఆత్మజ్ఞానమును అనుభవ పూర్వకముగా పొందుటయే అన్ని యోగసాధనల యొక్క పరమ లక్ష్యమై యున్నది. లక్షింపవలసినది మన నిజస్వరూపమగు బహ్మను భవము. బహ్మస్వరూపమే మన యదార్థ స్వరూపమై యున్నది. హమే మన స్వరూపమును మిథ్యాభావము పూర్తిగా వదలి, బహ్మస్వరూపభావమునయింప యునది జ్ఞానమేకాని వేరు కర్మకలాపము లేవీ కావని శాస్త్ర విదితమై యున్నది.

పఠంతు శాస్త్రాణి యజతు వాన్

కుర్వంతు కరాణి భజంతు వతాః

ఆత్మైక్యబోధనా విముక్తి

ర్నసిద్ధ్యతి బహ్మ శతాంతరేపి ॥ (వివేకచూడామణి)

అనగా, ఎన్ని శాస్త్రములను జదివినను, యజ్ఞయాగాదు లెన్ని చేసినను, ఎంత మంది దేవతలను భజించినను, అత్మానుభూతి కలుగదు. ఇట్టి కార్యకలాపములు వందల కొలది సంవత్సరము లాచరించినను, ఆత్మజ్ఞానము కలుగని, ముక్తి సిద్ధింపదు.

“జ్ఞానా వతు కైవల్యం”, “జ్ఞానా వ
మోక్షశ్చ, ఏతావదరే ఖల్వమృతత్వమ్”

అను శుతులు ఆత్మజ్ఞానము వలన- స్వస్వరూపమగు బహ్మత్వము
సిద్ధించునని బోధించుచున్నవి. కావున, మోక్షసాధనము జ్ఞానమేనని శాస్త్ర
ములు నిర్ధారణ - సినవి.

జ్ఞానమనగా ఆత్మానాత వివేకము. ఆ నిత్యానిత్య వస్తు వివే
కము. అనగా, గోచరించెడి జడసముదాయములగు లోకము, శరీరము,
పంచదియ కూటము, అంతఃకరణ చతుష్టయమగు మనః, స్పృత్త,
బుద్ధ్యాహంకారములు సర్వమూ, మిథ్యాజన్యములును, ఆరోపితములు,
అనిత్యములుగాని, అవి యదార్థములు గావని నిశ్చయించుకొని, తదుపరి
లోపల, వెలుపల, అంతటనూ నిండియుండి, సర్వావస్థలను పకాళింప యా
చైతన్య స్వరూపమగు బహ్మమును - అని అనుభూతి చెందుటయే
జ్ఞానము. జ్ఞానస్వరూపమే దైవస్వరూపము. జ్ఞానమూ దైవము ఆ విధ
ముగా ఒకటియే.

అవిరోధితయా ర్మ
నావిదా - నివర్తయేత్
విదా విదా - నిహస్తే వ
తేజ స్తిమిరసంఘవత్

తాత్పర్యము :

కర్మ అజ్ఞానమును నాశనము చేయజాలదు. ఏం
యన అది అజ్ఞానమునకు విరుద్ధమైనది గాని విరోధమైనది

గాని కాదు. వెలుగెట్టు కారుచీకటిని నశింపజేయునో అట్లే
జ్ఞానమే ఆ నమును నశింపజేయగలదు.

వివరణ :

భగవత్త్వ మెట్టిదో తెలిసికొనుటయే నము. భగవత్త్వము
నెటుగని అజానపు స్థితిలో - యు పార్థనలు, పూజలు మొదలగు కార్య
కలాపములు, అర్థహీనములై నిష్ప్రయోజనములే యగుచున్నవి. ఎన్ని
వారయములను దర్శించినను, తీర్థయాత్రలు చేసినను, పూజలు, జప
ములు, భజనలు, దానములు, యజ్ఞయాగములు, ఎంతకాలము ఎన్నెన్ని
చేసినను అజ్ఞానమును తొలగించుకొనుట అసంభవమగు చున్నది. ఎన్ని
కరణములను, అజ్ఞానము నశించి జ్ఞానముదయించదు. ఏలయన, కర్మము
లన్నియు, ఇదియ కర్మేంద్రియములకు, మనస్సునకు సంబంధించి
నవి. అవన్నీ అజ్ఞానమువలన ఉత్పన్నమైన విషయములు. బహ్యము
ఇంద్రియములకు మనస్సునకు అందనిది. విషయా తమైనది.

కర్మలన్నీ అజ్ఞానజనితములే. ఇంద్రియ పేరితములే. అవి అజ్ఞా
నమునకు విరుద్ధమైనవీ విరోధమైనవీ గావు. అజ్ఞానము వల్ల మనస్సుద్భ
వించుచున్నది. సంకల్ప వికల్పాత్మకమగు మనస్సు వలన సర్వకర
కలాపములు జరుగుచున్నవి.

నమే అజ్ఞానమును నశింప ని అజ్ఞాన జనితములగు సర్వభయ
అంధములనుండి విడిపించును.

“కురు గంగాసాగర గమనా
వత పరిపాలన మధవా దానం
నాన విహీన స్సర్వ మ న
ముక్తిం నభజతి జన శ న”

అనునది ఆశంకరుల మోహముద్గరలో కాననగును. అనగా, జ్ఞానము పొందనిదే, గంగానదులయందుగాని, సముద్రములలోగాని ఎన్ని స్నానములు చేసినను, వతములు, దానములు ఎన్నెన్ని సినను నూరు జన్మల కైనను, ఏ మతము చేతను ముక్తిని పొందుట దుర్లభము.

నిరాకార నిర్వికార, అనంతమయమగు ఆత్మస్వరూపమే ఎల్లప్పుడూ మానవుని నిజస్వరూపము. దానిని ఆవరించుకొనియున్న ఆజ్ఞానమును తుడిచివేసిన ఎప్పుడూ స్వతఃసిద్ధముగా నున్న ఆత పకాశము పకటితమై అనుభూతి యగును. అనమును తుడిచివేయునది ఆత జ్ఞానమే. మరేదియు దానిని నశింపజేయలేదు.

ప చ్ఛిన్న ఇవాజ్ఞానాత్

తన్నాశే సతి కేవలః ।

స్వయం పకాశ తేహ్యత్మా

మేఘాపాయేం శుమావ ॥

తాత్పర్యము :

అజ్ఞానము పల్ల ఆత్మ (మన నిజస్వరూపము) పరిమితత్వపు ఉనికి కలిగినట్లు గోచరించుచున్నది. అజ్ఞానము వశించినంతనే, వేషపుడ్రు తొలగిన సూర్యునివలె, ఆత తనకుతానై ద్వందా త అపరిమిత అనంతస్వరూపుడై విలసిల్లును.

వివరణ :

అనంతము, ఆద్యంతరహితము, ఆకారశూన్యము నగు ఆత్మకు, అజ్ఞానమువలన పరిమితత్వ మెట్లు కలిగెనో గుర్తించవలసి యున్నది. అజ్ఞానము సూక్ష్మశరీర ముత్పన్నమగుటకు, అహంకార భావముదయించుటకు, మూలకారణమైన దగుటచే, దీనిని కారణ శరీర మందురు. ఇదియే అనిర్వచనీయమగు మాయ క పృథివీశక్తి. సర్వచరాచర పపంచము నకు కారణభూతమైనది. మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము ఒకటే. దీనిని సత్య, రజ, స్తమో గుణములను మూడు తలులు గల సర్పముగా వర్ణింతురు. తిగుణాత కమైన ఈ అజ్ఞానము, ఆత స్వరూపమునకు మూలావరోధమై, ఆవరణ విక్షేప శక్తులను కల్పించి, ఆత స్వరూపమును మరుగు చేయుచుండును. ఆవరణశక్తి వలన, సర్వ తా వ్యాపించియున్న సత్య వస్తువును ఆత్మ తెలివదనుకొనెడి, లేదనుకొనెడి, పవృత్తి కలుగును. ఇందియ గోచరముగ శరీర పపంచాదులే నిత్యమైనవని, హమే ఆత్మస్వరూప మనుకొను అసత్య పవృత్తి తోచును. సకల కర్మలకు మూలమైన హమే “నేను” అనుకొనెడి హాభిమానము లేక దేహాత్మబుద్ధి, ఆవరణ విక్షేప శక్తుల వలన ఉత్పన్నమగును. ఆత కంటె అన్యమగు దృష్టిని కలిగించుటయే ఆవరణ విక్షేప శక్తుల కార్యము. ఈ అన్యదృష్టి వలననే, రక్తమాంస భూయిష్ఠముగ దేహమే “నేను” అనుకొనెడి అహంకారము దయించి. నామ రూపములు లేని అపరిమితమగు చైతన్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఒక పరిమితత్వపు పృథివీశక్తిగ “తాను”గా అపోహపడి భవించుచుండుట జరుగుచున్నది. అహంకారమునకు అజ్ఞానమే సృష్టికర్త. అజ్ఞానము పోగొట్టుకొనిన, దానితోపాటు అహంకారము, సూక్ష్మశరీర కూటమియగు జ్ఞానేందియ క్షణియములు, పంచభూతములు, వాయుపంచకము, అంతఃకరణ చతుష్టయము సర్వమూ పటాపంచలగును ఇవన్నియు ఆత్మకు అవరోధములు. సూరు జస్సున

కడ్డముగా నుండి దానిని మరుగు చేయుచున్న మేఘములవంటివని, జగద్గురువులు ఉదహరించినారు. అజ్ఞాన జనితములగు అవరోధములన్నీ తొలగిపోయిన వెంట- ఎల్లప్పుడూ స్వయం పకాశమానమగు ఆత తనకు తానై, మేఘములు వదలిన సూర్యునివలె, ద్వంద్వాత, అపరిమిత, అనంత స్వరూపముతో వెలయుచుండును.

5

అజ్ఞాన కలుషం జీవం
జ్ఞానభా సాద్ వినిర్మలం
కృత్వా జ్ఞానం స్వయం
న ిజ్జలం త ిబువత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఇండుపుకాయ గంధము లేకపోడి మట్టి నీళ్ళను పరిశుభ పరచి తాను అదృశ మగును. అట్లే జ్ఞానము, నిరంతర సాధనవలన, హాత బుద్ధి కలిగినదై అజ్ఞానపు మాలిన్యముతోనున్న పుని పవి తము గావించి, తానును మాయ మగుచున్నది.

వివరణ :

పుడు అజ్ఞానపు మాలిన్యముతో నుండుటకు కారణమేమో పరిశీలించవలసి యున్నది. మనకు రెండు విధములైన జ్ఞానములున్నవని ముందు తెలిసికొనవలెను మొదటిది అజ్ఞానమువలన భాసించెడి జ్ఞానము. దీని మిథ్యాజ్ఞానమని కూడ అందురు. నేను, నాది, ను చేయుచున్నాను,

నేను చదువుచున్నాను, ఈ శరీరము నాది, ఈ ఆస్తులు నావి అనుకొనెడి, అహంకార మమకార కర్తృత్వ భావమేదై మానవులలో సర్వ సామాన్యముగా భాసించుచుండునో, అదియే మిథ్యాజ్ఞానము. ఈ మిథ్యాజ్ఞానము కలుగుటకు అజ్ఞానము లేక అవిద్య కారణమైయున్నది. దీని పకృతి వికారమగు విజ్ఞానకోశమని అందురు. దీనివల్ల అద్వయమగు పరమాత్మ యందు జీవత్వము కల్పింపబడి, మిథ్యా స్వరూపమగు దృశ్య పపంచము గోచరించుచూ సర్వ సంసార సుఖ దుఃఖములను అనుభవించుచుండుట జరుగుచున్నది. జీవునకు అజ్ఞానమువలన కలిగిన హాత్మబుద్ధి, అనగా నేనీ దేహమును అనుకొనెడి భావము అనాదియై ఒక పెద్ద విషవృక్షముగా పెరిగి యున్నది. “నేను” అను దేహాభిమానము వలన రజస్తమో గుణముల నావరింపబడిన జీవుడు ఉపాధి దోషములచే సుఖదుఃఖములు, రాగ ద్వేషములు, ఘృత్పిపాసలు, రోగములు, ముసలితనము, మరణము మొదలగు సకల సంసారపు సుడులయందు చిక్కుకొనుచున్నాడు. ఇదియే పునికి కలిగిన అజ్ఞానపు మాలిన్యము. ఈ అజ్ఞానపు మాలిన్యమును నామే పోగొట్టకలదు గాని మరి దేనివలననూ సాధ్యముకాదని ముందు శ్లోకములలో వివరించబడినది.

యదార్థముగా జీవు , నామ రూపములులేని చిదానంద స్వరూపుడై వెలయుచున్నాడు. అజ్ఞానము వలన దేహేంద్రియాదులే తన యదార్థ స్వరూపమని, జాగత్, స్వప్న, సుషుప్తవస్థలు కలిగిన జీవితమను భాంతిలో దగుల్కొని, అరేక కష్టసుఖముల ననుభవించుచున్నట్లు భ్రమించుచుండుట జరుగుచున్నది.

మనకు రెండు విధములైన జ్ఞానములున్నవని, అందు మొదటిది అజ్ఞానమువలన భాసించెడి మిథ్యాజ్ఞానమని గమనించినాము. ఇక రెండవది తత్వమస్యాది మహావాక్యములు బోధించెడి “ ఎహ్మస్వరూపు

డనైయున్నాను" (అహం బహ్మస్మి) యనెడి ఆత్మజ్ఞానము. ఇదియే పజ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము వలన , దేనివలననూ సాధ్యముకాని అజ్ఞానపు మాలిన్యము తొలగిపోగలదు. ఈ జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము ఆత్మానాత వి కము. అనగా, గోచరించెడి జడ సముదాయములగు లోకము, శరీరము, పం ం దియ కూటము, అంతఃకరణ చితుష్టయమగు మనస్చిత్త, బుద్ధ్య హంకారములు సర్వమూ, మిథ్యాజన్యములును, ఆరోపితములు, అనిత్యములుగాని, అవి యదార్థములు గావని నిశ్చయించుకొని, తదుపరి లోపల, వెలుపల, అంతటను నిండియుండి, సర్వావస్థలను పకాశింపజేయు చైతన్య స్వరూపమగు బహ్మమును నేనే అని అనుభూతి చెందుటయే జ్ఞానము. అట్టి ఆత్మజ్ఞానముదయించినంత దేహాత్మ బుద్ధి నశించును. అన్ని ఆనాత పవృత్తులు తనకు కలిగిన భాంతులేకాని యదార్థములు గావని, కేవలము స్వప్న సమానములని విదితమగును.

మిథ్యా స్వరూపములైన పంచభూతములు, శరీరము, మనస్సు, ఇం దియములు, అంతఃకరణ చితుష్టయము మున్నగు పకృతి వికారము లన్నియు కల్పితములగు తన యొక్క భాంతులు మా తమేకాని యదార్థములుగావని తెలిసిపోవుటతో అవన్నియూ ఆత్మస్వరూపుడగు తనలోలయించిపోవును. ఇట్టి తెలివియే ఆత్మజ్ఞానము. ఈ తెలివిలో సర్వకాల సర్వావస్థల యందు స్థిరత్వము సాధించుటయే జ్ఞానసిద్ధిని బొందుట. సమ్మక్ నానమనబడు ఈ తెలివిని సాధించుటకు నిరంతర దృఢాభ్యాసము అత్యవసరము. తీ వతరమైన సాధన చేయని , ఆధ్యాత్మిక పగతి సిద్ధింపదు. తెలివితో, పట్టుదలతో ఎట్టి ఆటంకములకు లొంగక, సంతతము సావధాన చిత్తముతో ధ్యాన నిమగ్నుడై సాధన - యవలసి యున్నది.

6

సంసారః స్వప-తులోహి
 రాగద్వేషాది సజ్కులః
 స్వకాలే సత వద్భాతి
 పబోధే సత వద్భవేత్ ॥

తాత్పర్యము :

రాగ ద్వేషాదులు, సుఖదుఃఖములు, మున్నగువానితో
 నిండియున్న పపంచము ఒక సర్వప్నము వంటిది. ఎంత
 కాలము మానవుడు అజ్ఞానముతో నుండునో అంతకాలము
 పపంచము యదార్థమైనదిగా గోచరించుచుండును. కాని
 జ్ఞానోదయమైన వెంట- అసత్యమైనదై సర్వప్నమువలె
 మిథ్యయై అదృశ్యమగును.

వివరణ :

మనకు జా గదవస్థయందు గోచరించుచున్నవి దేహము, లోకము.
 ని దానంతరము బడలు విరుచుకొనుచు మెలకువ తెచ్చుకొని లేచుచున్నాము.
 ఈ మెలకువయే జాగదవస్థ యనబడుచున్నది. జా గదవస్థ ఒక కృత్రిమ
 తెలివితై, హ భాంతి. (anima ion) కి, అసత మైన పపంచ దృష్టికి
 కారణమగుచున్నది. ఈ మెలకువను, తెలివిని, నిజమైన మెలకువ, తెలివిగా
 భావించుట పొరపాటను విషయము జ్ఞానముదయించిన తెలియును. ఏల
 యన, ఈ తెలివివలన జా గదవస్థలో, శరీరమే “ ను” అనుకొను కృత్రిమ
 అసత్యపు అహంభావ ముదయించి, హ భాంతిలో తగుల్కొనునట్లు
 చేయును. హమే . ననుకొను భాంతి భావముతో, శబ్ద, స్పర్శ, రూప

రస, గంధములగు పంచదీయముల ఉనికిని గహించుట, పపంచమును
మాయకలాపము గోచరించుట జరుగుచున్నవి. జాగదవస్థలో కలిగిన
తెలివి, గోచరించు జగత్తు కృతిమమై, స్వప్న సమానమైనవని జ్ఞానము
దయించి నంత విదితమగుచున్నది. స్వప్నసమయములో తనకు కలి
గిన శరీరము షట్టి కల్పన అనీ, భమ అని జాగతలోనికి రాగా ఎట్లు
తెలిసిపోవుచున్నదో, అట్లే జాగత కూడ భవేనని, జ్ఞానమువయించిన
తోడ తెలియగలదు.

జాగదవస్థలో గోచరించెడి దృశ్య పపంచముకూడ స్వప్న పపం
చము వంటిదే. కాని ఆజ్ఞానముతో నున్నంతకాలము దానిని యధార్థమైనదిగా
భావించుచు, రాగ ద్వేషాదులు గలిగి, సుఖదుఃఖములతో పుడు జీవ
యాత - యును. ఈ పరిమితత్వపు వభాంతి, రాగ ద్వేషాదుల అస
త్యపు అనుభవములు, సుఖదుఃఖములు, మున్నగు సర్వ ద్వంద్వభావ
ములు జ్ఞానోదయమైన వెంట పటాపంచలగును. జ్ఞానము వీటి నన్నిటిని,
స్వప్నత్యుల్యమైనవిగను, మిథ్యయైనవిగను విదితము - యును. “బ్రహ్
సత్యం జగన్మిథ్య”, అనగా పపంచము అసత్యమై, స్వప్నమువలె
కల్పితమైనదేనని, ఉన్నది ఆత్మస్వరూపమైన బ్రహ్మ మొక్కదేనని.
విశదపరచి, జ్ఞానము పపంచ యధార్థత్వమును వ్యక్తపరచును. పంచ
భూతాది ఆత్మతర వస్తువులను నిషేధింపగా, ఏ పూర్ణాత్మయగు సచ్చిదా
నందము మిగులునో, అదియే తానని యెరుగుటయే జ్ఞానమై యున్నది.
అట్టి జ్ఞానికి తనకంటె నన్యము పాప్యము అగు ద్వియ వస్తువు గోచరిం
చదు. ద్వియమంతయు స్వప్నమువలె అసత్యమైనవని తెలిసిపోయినది.

తావత్ సతం జగద్భూతి
శుక్తకారజతం యథా
యావన్నజ్ఞాయతే బ్రహ్మ
సర్వాధిష్ఠాన మద్వయమ్ ॥

తాత్పర్యము :

సర్వాధారమైన అద్వితీయ పర బ్రహ్మము ఎంత
కాలము తెలియకుండునో అంతకాలము ఈ పపంచము
నిజముగా ఉన్నట్లు గోచరించుచుండును. ముత్యపు చిప్పను
జూచి వెండియనుకొను భాంతివలె అసత్యమైన ఈ
పపంచము సత్యమైనదిగా గోచరించును.

వివరణ :

నిజముగా లేని పపంచము ఉన్నట్లు గోచరించుచుండుటయే అజ్ఞానము. దీని అనిర్వచనీయమగు పక్కతి శక్తియని, మాయయని కూడ
అందురు. అజ్ఞానమువలన భాసింపెడిది మిథ్యా - నమని ఇంతకుముందు గమనించితిమి. దీని అవిద్యయని కూడ పేరు కలదు. “ను, నాది, నేను
యచున్నాను.” అనుకొనెడి అహంకార మమకార కర్తృత్వ భావమేదైతే
మానవులలో సర్వసామాన్యముగా భాసింపుచుండునో, అదియే విద్యా
జ్ఞానము. ఎంతకాల మీ మిథ్యాజ్ఞాన ముండునో అంతకాలము పపంచము
నిజముగా ఉన్నట్లు గోచరించుచుండును. ఇదియే పక్కతి వికారమగు
విజ్ఞానమయ కోశ మనబడుచున్నది. పుడనను పరిమితత్వ నామరూపా
కార స్వరూపుడుగా భవించుచు సర్వసంసార సుఖదుఃఖములను అనుభ

వించుచుండుట దీనివలన జరుగుచున్నది. ఆత్మాపరోక్షానుభూతి కలుగుటకు ఈ మిథ్యాజ్ఞానమును పోగొట్టుకొనుటయే సాధనమైయున్నది.

నిరంతరము ఆతా నాత్మ వస్తు విచారమువలన, ఆత్మజ్ఞానముగ నమ్యక్ జ్ఞానము సిద్ధించును. అప్పుడు దేహాది దృశ్య పపంచము యొక్క అసత్యత్వము వ్యక్తమై, శరీరము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బాహ్య ప్రపంచము, కర్తృత్వ బోక్తృత్వములు, సమస్తములు, తనకు కలిగిన భాంతులేగాని, యదార్థముగా ఇవి ఏమియు లేని నని సాధకునకు కరతలామలకముగా అనుభవమునకు వచ్చును.

క్షరాక్షర వ్యక్తావ్యక్త సంయోగము సృష్టింపబడిన యావత్ పపంచాని కారకుడు భగవంతు నని, భగవత్తత్వము తెలిసికొనంత కాలము, మానవులు విషయవాంఛలకు లోనై ఇంద్రియ పేరణలకు బద్ధులై పపంచమే నిజమని పులుగా బతుకుచుందురని, ధ్యానాది సాధనల ద్వారా భగవంతుని సాక్షాత్కరింప సికొన్న వారికి సర్వ అన జనిత భాంతి భావములు వదలి బహ్మనందానుభూతి కలుగునని, శ్వేతా శ్వత రోపనిషత్తునందు స్పష్టముగ పతిపాదింపబడినది.

పపంచము మిథ్యాస్వరూపము. స్వప్నతుల్యము. ఆత్మయందు ఆరోపింపబడిన భాంతి భావము. ఈ ఆరోపణకు మూలకారణ మజ్ఞానము. ముత్యపుచిప్పను జూచి రజితము వెండి యను అసత్యపు భాంతి భావము వలె, ఆత్మయందు అజ్ఞానము వలన, పపంచారోపము కలిగినది. యదార్థముగు నొక వస్తువును చూచి, యదార్థము కాని మరియుక వస్తువుగా భ్రమ పడుచుండుట, అధ్యారోప మనబడును. ఎంతకాల మీ భావ భావము లేక అధ్యారోపముండునో, అంతకాలము యదార్థ స్వరూపముగు ఆత్మమనగై, అసత్యమైన శరీంద్రియ పపంచాదులు, యదార్థమైనవిగా గోచరించుచుండును. నారహితుడు, అనతుడు, ఏకమా తుడు నైన భగవంతుని

నిరంతర ధ్యానము వలన, అన్ని ఆ భాసలు, అధ్యారోపములు అంతమై, సర్వాంతర్యామియైన ఆ బహ్మస్వరూపు డొక్క పకాశించుచుండును.

సచ్చిదాత్మన నుస్యూతే
నితే విష్ణో వికల్పితా
వ్యక్తయో వివిధాః సర్వా
హోటకే కలకాదిషత్ ॥

తాత్పర్యము :

అన్ని వివిధ రూపములు భాంతివలన ఉన్నట్లు గోచరించుచున్నవి. గాని నిజముగా ఉన్నవాడు సర్వాంతరామియై ఎల్ల శల అంతటనూ నిండియుండు సత్చిత్ స్వభావుడగు విష్ణువే బంగారముతో తయారైన గాజులు, కడియములు మన్నగునవి నామరూపములు గలవి కాగా బంగారము వాడికి కారణభూతమైనట్లు, ఈ గోచరించెడి సమస్తనామ రూప పపంచమునకు విష్ణువు ఆధారభూతుడు.

వివరణ :

ఉన్నది భగవంతు డొక్క . రెండవది లేదు. “ఏకమేవాద్వితీయం బహు” అని శుతి బోధించుచున్నది. పపంచమంతయు భగవంతుని నుండి ఉద్భవించినది. అందుగల సమస్తము భగవత్ స్వరూపమే యగునుగాని అంతకంటె వేరు గా జదు. బంగారమునుండి గాజులు, కడియములు, ఉంగరములు, గొలుసులు మన్నగు పలువిధ ఆభరణములు

వివిధ నామరూపములతో చేయబడుచున్నవి. స్వరూపము త అవన్నియూ బంగారమేగాని వేరు కాదు. అజ్ఞానము వలన ఆ వస్తువులయందు భేద బుద్ధి కలిగి, వాటిని వివిధ నామములచే పిలుచుచున్నారు. బంగారము కంటే గాజులు, కడియము ఉంగరము, గొలుసు వేరు కాదుగదా ! ఆ వస్తువులు చేయకమునుపు అవి బంగారము. ఆ వస్తువులను తిరిగి కరిగించిన పిమ్మటను అవి బంగారమే. ఇక మధ్యకాలములో, అనగా వాటి ఆభరణ రూపములలో మాత్రము అవి బంగారము కాక ఏమగును ? ఇట్లే అనేక ఉపమానములు వేదాంత శాస్త్రములందు గాననగును కుండలు, మూకుళ్లు, పమిదెలు మున్నగు వస్తువులు మట్టితో చేయబడి, వేరువేరు నామములతో పలుకబడుచున్నవి. అవన్నియు ఎప్పుడును మట్టియేకాని మట్టికంటే వేరు కాదు. కాని, అవి మట్టికంటే వేరు కాకున్నను, మట్టితో యబడు వాని ఆకారముల వలన వివిధ నామములతో పిలువబడుచు వివిధ రూపములతో వ్యవహరింపబడుచున్నవి. దీని వాచారంభణమని యందురు. అనగా మాటలలో భేదము గాని మట్టిలో దమేమియు లేదు. బంగారము నుండి ఉత్పత్తియైన గాజులు, గొలుసులు, ఉంగరములు మున్నగు వస్తువులు వాచారంభణమై అవి కరిగించిన వెంటనే బంగారమే యగుచున్నవి.

బంగారముతో తయారు కాబడిన సమస్త వస్తువులకు బంగారమే కారణము. వస్తువులు కార్యములు. అట్లే మట్టితో తయారైన కుండ, మూకుడు, పమిద. మున్నగు సకల వస్తువుల ఉత్పత్తికి మట్టియే కారణము. ఆ వస్తువులు మట్టియొక్క కార్యములు. ఏది ని కార్యమో అది దానికంటే భిన్నముగాదని యదార్థముగా తెలియుచున్నది.

సర్వాంతరా మియైన ఏక స్వరూపుడగు భగవంతుని యందు నామ రూపాత్మకముగు పపంచము ఉద్భవించినది ఈ జగత్సృష్టి, తన

సృష్టికి పూర్వము లేనిదై, కొంతకాలముండి, భగవంతుని యం తిరిగి
లయించుచున్నది. ఆద్యంతములో లేనిదై మధ్యకాలమందు, అనగా
సృష్టి కాలమందు స్వప్నతుల్యమై భాసించు సమస్త నామరూప పపం
చము భగవంతునికంటె అన్యము కాదని, పైన చెప్పిన సువర్ణ ఆభరణ
దృష్టాంతము వలన స్పష్టమగు చున్నది. ఆద్యంతరహితుడై ఎల్లప్పుడు
విలసిల్లు భగవంతునిచేత ఆద్యంతములందు లేనిదైన పపంచము మధ్యకాల
మందు సృష్టింపబడిన దగుటచే పపంచమం దియు బహ్మముకంటె
భిన్నము గాజాలదు.

ఆధావం చ యన్నాస్తి
మధ్యే తత్స్వప్న వన్నహి
మధ్యేపిచ తదేవాస్తి
భూషాభావే సువర్ణవత్ ॥

అనగా, సువర్ణముతో వస్తువులు యకముందును, ఆ వస్తువులు కరిగిం
చిన తరువాతను బంగారమై, వస్తురూపమున నున్నప్పుడు సయితము
బంగారమే యని విదితమైనట్లే, పపంచకపు సృష్టికి పూర్వపరము
లందుండు బహ్మమే, ఆయన మాయాశక్తి కల్పనమగు స్వప్నతుల్యమైన
పపంచముగాని వేరు కాదు.

భాంతి జనితములై స్వప్నతుల్యములగు పాపంచిక రూపము
లన్నింటికి కారకుడు భగవంతుడు. అవన్నీ ఆయనవే కాని ఇతరములు
కావు. అవి ఆయన మాయాశక్తి కల్పనలు. ఆత్మజ్ఞానముదయించినంతనే
అవన్నియు ఆయనలో లయించిపోవును.

9

యథాకాళో హృషీకేశో
నానోపాదిగతః విభుః
తద్భేదాద్ భిన్నవద్భాతి
తన్నాశే కేవలో భవేత్ ॥

తాత్పర్యము :

అంతటా వ్యాపించియున్న ఆకాశము వివిధ ఉపా
దులయొక్క సంబంధమువలన, రేఖలుగా కన్పించు
చున్నను, ఉపాధులు నశించగా ఒకటే అగుచున్నది.
ఆ పకారమే, పలు విధ ఉపాధుల సంపర్కము వివిధ
రూపములతో, సర్వసాక్షియగు భగవంతుడు గోచరించు
చున్నను, ఉపాధులు నశింపగా ఒక అయి భాసించు
చుండును.

వివరణ :

ఘటమునందున్న ఆకాశమును ఘటాకాశమని, మఠము యందున్న
ఆకాశమును మఠాకాశమని పిలువబడినను ఘటము, మఠము నశించిన,
వానియందలి ఘటమఠాకాశములు మహాకాశమేయై దానిలో కలసి పోవు
చున్నవి. సర్వ తా వ్యాపించియున్న ఆకాశము ఘట మఠాదులవంటి
ఉపాధులయందు కేరువేరుగా ఉంటున్నట్లు గోచరించుచున్నను, వాటి దోష
ముల నంటక, ఉపాధులు పోయిన వెంట ఒకటే ఆకాశమగుచున్నది.
అట్లే సర్వవ్యాపకుండును, సర్వజ్ఞుండును, సచ్చిదానంద స్వరూపుడును
నగు భగవంతుడు ఒక్క యైనను, అజ్ఞాన కల్పితములగు ఉపాధులవలన

ఐహవిధ రూపములతో పపంచమందు విహరించుచున్నట్లు గోచరించుచుండి ఆకాశమువలె వాని దోషముల నంటక, అన్నిటికి సామాతుడై విలసిల్లుచుండును. భగవంతుని మాయాశక్తివలన కల్పింపబడినవైన ఉపాధులన్నీ అనిత్యములై నశించుచు, మరల వాటి వాటి ఉత్పత్తిస్థానమగు భగవంతునిలో లయమొందుచుండును. ఏకస్వరూపుడైన భగవంతుని యందు ఉపాధుల నలననే అనేకత్వము ఆరోపింప బడుచున్నదిగాని వాస్తవము కాదు. నిజముగా భగవంతు డొక్కడే కలడు. వేరు వస్తువులేదు. ఒక్క యగు భగవంతునియందు, ఇట్టి నిజము కప్పబడి, ఇంతటి పలువిధ ఉపాధిమయమగు పపంచము గోచరించుచుండుటకు, అవిద్య లేక అజ్ఞానమే కారణమగుచున్నది. అజ్ఞానము వలననే మాయాకల్పితములగు ఉపాధులు గోచరించుచుండుట, ఆ కత్వములో తగుల్కొనుట జరుగుచున్నది. నిరంతర స్వస్వరూపాను సంధానమగు ఆత విచారము చేసికొన్నచో, అజ్ఞానము వదలిపోయి, ఉపాధులన్నీ ఆత లోలయించి, ఆత స్వరూపుడు, సర్వసాక్షీభూతుడు అయిన భగవంతు డొక్కడే సర్వ తా ఏకమా తుడై భాసించుచుండును. ఇట్టి స్థితియే ఆత్మానుభూతి పొందిన జీవను క్రిత్యము.

యో యోనిం యోనిమధః క్ష్యకో
యసిన్నిదం నంచ విచైతి సర్వమ్ ।
తమీనం వరదం దేవమీధం
నిచాయ్కమాం శాంతి మత్యంతమేతి ॥

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు 4-11)

ఏకస్వరూపుడైన ఐహవిధ రూపాలతో పపంచమందు యెవడు విహరించుచున్నాడో, ఎవనిలో నామరూపాత్మకమగు పపంచము లయించుచు, మరల వివిధ రూపములతో సృష్టింపబడుచున్నదో, ఆ స్వయం పకాశ

స్వరూపుడగు పరమాత్మను అనుభూతి పొందిన పరమ శాంతిని పొంద వచ్చును.

ACC NO. - 62
8.48
AD

నా నోపాధివశాదేవ
జాతినామా శమా దయః
ఆత్మన్యారోపితాస్తోయే
రసవర్ణాది భేదవత్ ॥

తాత్పర్యము :

Ex. 8200

వాసన, రంగు మున్నగునవి నీటికి సం కమించు చున్నట్లే, ఉపాదుల సంస్కర్మముచే ఆత్మకు కులము, రూపము, పదవి మొదలగు కల్పిత భావములు ఆరోపింప బడుచున్నవి.

వివరణ :

నామ రూప రహిత స్వయం ప్రకాశ స్వరూపముగు ఆత కు, అవ రోధములుగాని పతిబంధకములుగాని అజ్ఞానజనితములగు ఆరోపితములే గాని యదార్థములు గావు. అన్ని పతిబంధకములు ఆత కు ఉపాధి సంస్కర్మమువలన కలుగుచున్నవి. ఉపాదులు స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీర భమలు. నిర్వికార, నామరూపరహిత చైతన్య స్వరూపముగు ఆత్మ, జడపదార్థముల సముదాయమైన స్థూలశరీరముతో తాదాత్మ్యము నొందుటవలన, దేహాత్మ బుద్ధి కలిగి, నేను పురుషుడను, బాహ్యుడను, వాకీ పదవి యున్నది, నాకు యీ ఆస్తులున్నవి అనుకొను ఆ క రకముల

అసత్యపు కుల, రూప, కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ భావపరంపరలు కలుగుచున్నవి. స్థూలశరీరము పంచభూతములగు పృథివి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశముల పంచీకరణము వలన ఉత్పన్నమగుచున్నది. స్థూలశరీరముతోపల సూక్ష్మశరీరము గలదు. దీని లింగ శరీరమని కూడ అందురు. సూక్ష్మశరీరమునకు ముఖ్యాంగములు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధమునెడి పంచదియములు. విషయచింతన వీనివలన ఉత్పన్నమగుచుండును. పంచదియ పేరణకు మూలస్థానము అంతఃకరణము. ఈ అంతఃకరణము నాలుగు విధములుగా పక్షాసించుచుండును. అందు దీనిని అంతఃకరణ చతుష్టయ మందురు. మనస్సుగా ఇది సంకల్ప వికల్పములను యుచుండును. బుద్ధిగా పతిచర్యలను నిశ్చయించుచుండును. చిత్తముగా విషయములను చింతన యుచుండును. అహంకారముగా “ను”, “నాది” యనెడి అభిమానము కలిగియుండును.

స్థూలశరీర మందలి భాగములన్నియు పాణశక్తివలన చలించుచున్నవి. ఈ పాణశక్తి వాయురూపములో పంచవిధములుగా శరీరమంతటనూ వ్యాపించినదై, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు, భోజనాది పదార్థములను పచనము యుటకు, మలమూత విసర్జనము గావించుటకు, జ్ఞానదియ, కలందియ సకల వాపారములకును ఆధారమై యున్నది. దీని పాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన మను పాణాది వాయు పంచకమని అందురు. పంచదియములు, పంచభూతములు, వాయు పంచకము, అంతఃకరణ చతుష్టయము కలిసి సూక్ష్మశరీరమై ఆత్మస్వరూపమువకు ఉపాధి యగుచున్నది.

సూక్ష్మశరీర ముత్పన్నమగుటకు మూలమైనది పశ్చాత్తిశక్తియగు మాయ. దీనిని కారణశరీర మందురు. సర్వ చరాచర పపంచమును ఉన్నట్లు తోప యుటకు కారణభూతమైనది. మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము.

ఒకటే. ఈ మాయను సత్వ, రజ, స్తమోగుణములను మూడు తలలు గలి సర్పముగా వర్ణింతురు. తిగుణాత్మకమైన ఈ మాయ ఆత స్వరూపమునకు మ భ్యోపాధి. ఇది ఆవరణ విక్షేప శక్తులను కల్పించి ఆత్మస్వరూపమును మరుగు చేయుచుండును.

పైన వివరించిన స్థూల, సూక్ష్మ, కారణశరీరములు, ఆవరణ విక్షేపములు, అంతఃకరణ చతుష్టయము, పంచభూతములు, ఇం దియ గోచరమగు నామరూపాత్మకమైన పపంచము, ఇవి యన్నియు ఆత్మకు ఉపాధులై ఆత యొక్క యదార్థస్వరూపమును మరుగుపరచుచున్నవి. ఆత్మస్వరూపమునకు పిరుద్ధాంశములగు ఆకారము, పరిమితత్వము, అల్ప త్వము మున్నగు కల్పిత అనాత్మధర్మము లాత్మకు సం కమించు చున్నవి. స్వచ్ఛమైన నీటికి వాసన, రంగు మొదలైన వెట్టు నీటి యదార్థ స్వరూపమును వెరుగా గోచరింపజేయుచున్నవో, అట్లే పైన వివరించిన ఉపాధుల సంబంధము వలన ఉపాధులయొక్క ధర్మములాత్మ యదారో పింపబడుచున్నవి. ఇది యంతయు అవిద్యాకల్పితమై, స్వప్నమునందలి విషయ జాతములవలె అసత్యములేకాని యధార్థములు కావు. అనగా ఇవి జ్ఞానముపలన వదిలించుకోబడదగినవే కాని, ఎప్పుడూ ఆత్మస్వరూపమును అంటి శాశ్వతముగా యుండునవి గావు. మెలకువ కలిగినతోడనే స్వప్న పదార్థజాత మంతయు అసత్యమైనట్లు, జ్ఞానము కలిగినంతనే సర్వోపాధులు అసత్యములే యగును.

పచ్చీకృత మహాభూత
సంభవం కర్మసంచితం
శరీరం సుఖదుఃఖానాం
భోగాయ తనముచ తే ॥

తాత్పర్యము :

ఆత్మ, స్థూల హము ద్వారా సుఖదుఃఖానుభవములు పొందుచున్నది. స్థూల హము పూర్వార్జిత పారకర్మానుసారము నిర్ణయింపబడి ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథివియగు సూక్ష్మభూతముల పంచీకరణము ఆనగా ఒక్కొక్క సూక్ష్మ భూతములో సగము భాగమునకు తక్కిన నాలుగు భూతములలో యొక్కొక్కదాని అష్టభాగమును కలపగా నేర్పడు భూతసమ్మేళనము వలన స్థూలరూపము దాల్చుచున్నది.

వివరణ :

స్థూల శరీరము అన్నమయకోశము అనబడుచున్నది. అజ్ఞానానితమగు అహంకారమునకు ఆ శయమై, పంచభూతము లనెడి పృథివి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశముల పంచీకరణము వలన సుత్పన్నమగుచు, చర్మము, మాంసము, రక్తము, ఎముకలు, నరములు మున్నగు జడదార్థ సముదాయమై, మలమూతాదులతో నిండి, అహంకారియగు జీవనకు భోగసాధన మగుచున్నది. ఈ స్థూల హము వృట్టుట, ఉండుట, పెరుగుట, మార్పుజెందుట, కృశించుట, నశించుట అను అరు ధర్మములు కలిగియున్నది. వీనినే షడ్భావ వికారము లందురు. వ భాంతమైన ఆత్మ స్థూలశరీరముతో, బాహ్యములగు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధములగు ఇంద్రియ విషయములను అనుభవించుచు “స్థూలభోగాయతన”మని చెప్పుడుచున్నది. ఇవిగాక కుల, మత, వర్ణాశ్రమాది సాంఘిక వివక్షములును, రోగముల, బాధల అనుభవములును, ఇతరుల వలన సంభవించు నిందాస్త్రులును మొదలగున వన్నియు స్థూలశరీరము యొక్క ధర్మములు.

పృథివ్యాపస్తేజోవాయు రాకాశములనెడి పంచభూతముల పంచీకరణము వలన స్థూలశరీర ముత్పన్నమగుచున్నదని పైన చెప్పబడినది. పంచీకరణ మనగానేమో వివరముగా తెలిసికొనవలసిన అంశము. తొలు దొల్ల పంచభూతములె ట్లుద్భవించినవో తెలిసికొనవలెను.

స్వయం పకాశము, సర్వవ్యాపకము, నామరూప రహితమునగు ఆత్మస్వరూపము నుండి, పక్వతియొక్క పదమ వికారమగు ఆకాశ ముద్భవించగా, శబ్దముత్పన్నమైనది. శబ్దగుణకమైన ఆకాశము నుండి, రెండవ పక్వతి వికారమగు వాయువుపుట్టగా, శబ్దమునకు తోడై, స్పర్శ ఉద్భవించినది. ఆకాశసహిత వాయువు వలన శబ్దస్పర్శలు ఉత్పన్న మవగా, వీటికి తోడైన రూపము లేక జము 'అగ్ని' ఉద్భవించినది. ఇవి ఒకదానికంటె ఇంకొకటి స్థూలతరమైనవి. శబ్దముకంటె స్థూలమైనది వాయువు. వాయువుకంటె స్థూలమైనది జము 'అగ్ని'. శబ్ద, స్పర్శ రూపము లుత్పన్నమగుటచే వీటినుండి, వీటికంటె స్థూలమైనది రసము అనగా జలము పుట్టినది. జలమునుండి అంతకంటె స్థూలతరమగు గంధ గుణోపేతమైన భూమి అవతరించెను భూమినుండి అన్నము. అన్నము వలన అన్నచుయకోశమగు శరీరము కలుగుచున్నది. అజ్ఞానము వలన "ను, నాది" అనుకొనెడి ఈ స్థూల హము, పైన పేర్కొన్న విధముగా పంచ స్థూ భూతములవల్ల, పూర్వజన్మకృత కరా నుసారము ఉత్పన్నమై ఆత్మకు దేహాభిమానము, అసత్యపు శివత్వము కల్పించి, భోగసాధనమగు చున్నది. పంచీకరణమనగా, పృథివ్యాది పంచభూతములలో ఒక్కొక్క దానిని రెండేసి భాగములు సి, అర్థభాగమును వేరుగ నుంచి, మిగతా అర్థ భాగమును నాలుగేసి భాగములు సి, ఒక్కొక్క భూతము యొక్క సగము భాగమును, తక్కిన భూతము యొక్క ఎనిమిదవ భాగము అనగా సగముతో నాల్గవ భాగమును ర్పగా ఏర్పడిన సమే శనము.

ఉదా :- పృథివి రెండు భాగములు - మవలెను. సగముభాగము - రుగ

నుంచవలెను. మిగిలిన సగభాగమును నాలుగుపాళ్ళు యవలెను. ఈ విధముగ మిగిలిన నాలుగు భూతములను విభజింపవలెను. అట్లు విభజించిన పిమ్మట ఒక్కొక్క భూతముయొక్క అర్థభాగమునకు, మిగిలిన నాలుగు భూతములయొక్క $1/8$ వ భాగమును అనగా సగముతో నాల్గవ భాగము ర్చపలెను. ఈ విధముగా విభజించి తయారు కాబడినవి పంచీకృత భూమి, పంచీకృత జలము, పంచీకృత జము 'అగ్ని', పంచీకృత వాయువు, పంచీకృత ఆకాశము ఏర్పడును. ఈ విధముగా శరీరోత్పత్తి జరుగుచున్నది.

పంచ పాణమనోబుద్ధి
దిశేంద్రియ సమన్వితమ్
అపఞ్చీకృత భూతోత్తమ్
సూక్ష్మంగం భోగసాధనమ్ ॥

తాత్పర్యము :

స్థూలశరీరము లోనిది సూక్ష్మశరీరము (Subtle body) . ఇది పాణవాయు పంచకము, దిశేంద్రియములు ఐదు జ్ఞాంద్రియములు ఐదు కేంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధికలిగి వీటన్నిటి కలయిక లేక సమే శనము వల్ల సుత్పన్నమై ఆతయొక్క సుఖదుఃఖాను భవములకు కారణమగుచున్నది.

వివరణ :

సూక్ష్మ శరీరమును లింగశరీరమని కూడ అందురు. సూక్ష్మశరీరమునకు ముఖ్యాంగములు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధము లతెడి పంచదియములు. విషయములను గ్రహించుచు, విషయచింతనలకు కారణములగు ఈ పంచేదియములు జ్ఞానేదియము లనబడుచున్నవి. ఈ జ్ఞానేదియముల ద్వారా గ్రహించెడి విషయములను, బుద్ధి ఉత్తరపు పకారము యారూపములుగా యునవి ఐదు కర్మేదియములు. ఇవి వాక్కు మాట, పాణి చేతులు-ఇచ్చిపుచ్చుకొను పవృత్తి, పాదము కాళ్ళు-గమనము, పాయువు నిసర్గ-విసర్జన, ఉపస్థ ఆనంద-కామ కర్మ.

సూక్ష్మ శరీరము ఇంద్రియ కూటము. సతతము, శబ్దాది పంచ విషయములచే పేరేపింపబడుచు, ఇంద్రియములు మానవుని బంధించి, తన నిజస్వరూపమును మరుగుపరచి, అనిత్యమగు శరీరమే తాననెడి అహంకారమును విజృంభింప యుచుండును. పంచదియ పేరణకు మూలస్థానము అంతఃకరణము. అంతఃకరణమును గూర్చి విపులముగా 10వ శ్లోక వివరణలో చెప్పబడినది.

పైన వివరించిన శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస గంధములను గ్రహించు జ్ఞానేదియములు, వాక్కు, పాణి, పాయువు, పాదము, ఉపస్థములను కర్మేదియములు, పృథివి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశములగు పంచభూతములు, పాణి, అపాన, వ్యాస, ఉదాన, సమానము లనెడి వాయుసంచకము, మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారములగు అంతఃకరణ చతుష్టయము, ఇవి అన్నియు కలసి సూక్ష్మశరీరమై, సతతము శబ్దాది పంచవిషయముల పేరేపింపబడుచు, ఇంద్రియ సుఖానుభవములలో ఆతను బంధించి అనేక సుఖదుఃఖానుభవములలో ముంచి, అనిత్య

మగు స్థూలశరీరమే తాననెడి అహంకారమును విజృంభింప యుచుండును. దేహాత బుద్ధి కలుగుటకు, పపంచమును మాయాసృష్టిని జాగదవస్థలో తోప యుటకు, సూక్ష్మశరీరమే కారణమగుచున్నది. దీనివలననే స్వప్నావస్థయందు స్వప్నప్రపంచము సృష్టింపబడుచున్నది.

అనాద విదా - నిర్వాచా -
కారణోపాధి రుచ - తే
ఉపాధి త్రితయా దన -
మాత్మాన మనఘోరయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఆత్మయందారోపింపబడిన అవిద్య లేక అజ్ఞానము వర్జింపనలవికానిదై ఎచటనుండి మొదలగుచున్నదో తెలియనిదై అన్ని అసర్థములకు కారణమగుచున్నది. కాని ఆత్మ మూడు ఉపాధుల కంటె నిర్దిష్టముగా భిన్నుడైన వాడని తెలిసికొనవలెను.

వివరణ :

పై శ్లోకములో వివరించిన సూక్ష్మ శరీరముత్పన్న మగుటకు మూలమైనదే అవిద్య, లేక అజ్ఞానము. ని కారణశరీర మందురు. ఇదియే ప పంచ నలవికాని అవ్యక్తకరమగు మాయ. అనిర్వచనీయమగు ప్రకృతి శక్తి. అసత్యమైన సర్వచరాచర పపంచమును, ఆత యందు

గోచరింప యుటకు కారణభూతమైనది. మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము ఒకటే. ఈ ఆత్మమును మాయ, ఉన్నదియని గాని, లేదు అని గాని చెప్పుటకు వీలు లేనిది. ఏలయన. శాశ్వతముగా నుండునదైనచో, పరమాత్మవలె నిత్యమైనదై, ఎల్లప్పుడూ నశించక శాశ్వతముగా నుండవలెను. కాని ఇది అట్లు శాశ్వతముగా నుండునది కాదు-అశాశ్వతమైనది. బహుజ్ఞానముదయించిన తోడ అజ్ఞానముతోసహా అజ్ఞానజన్యములగు సర్వమూ పటాపంచలగును. ఇక, ఇది అసలే లేనిదైనచో, ఎల్లప్పుడునూలేక యుండవలెను. అట్లుగాక పమాణముగా పత్యక్షముగ తెలియజడుచున్నదగుటచే, లేనిదని చెప్పుటకు సాధ్యముకాదు. ఇది ఎప్పుడు ఉద్భవించినదో, ఎట్లు ఉద్భవించెనో ఎవరి తెలియనిది. అందువలననే దీనిని అనిర్వచనీయమని అందురు. పైగా, ఇది బహు స్వరూపముకంటె వేరుకానిదని కాని, వేరైనదని కాని చెప్పనలవిగానిది.

మాయను సత్య, రజ, స్తమోగుణములను మూడు తలలుగల సర్పముగా వ్రేంతురు. తిగుజాత్మకమైన ఈ మాయ, ఆత్మ స్వరూపమునకు మూలావరోధమై, ఆవరణ విక్షేప శక్తులను కల్పించి ఆత్మస్వరూపమును మరుగు యుచున్నది. ఆవరణ శక్తివలన సర్వ తా వ్యాపించి యున్న సత్య వస్తువును ఆత్మ తెలియదనుకొనెడి, లేదనుకొనెడి, పవృత్తి కలుగును. ఇందియ గోచరములగు శరీర పపంచాదులే నిత్యమైనవని, దేహమే ఆత స్వరూపమనుకొను పవృత్తి తోచును. సకల కర్మలకు మూలమైన హమే ను అనుకొనెడి హాభిమానము, లేక దేహాత్మబుద్ధి, ఆవరణ విక్షేప శక్తులవలన ఉత్పన్నమగును. ఆత్మకంటె అన్యమగు దృష్టిని కలిగించుటయే, ఆవరణ విక్షేపశక్తుల కార్యము. మన సహజ స్వరూపమగు ఆత్మను వేరుచేయుచు, ద బుద్ధిరూపమగు యవనిక (Veil of Separateness) ను కల్పించి, ఆవరణశక్తియే, విక్షేప శక్తికీ కారణమగుచున్నది. తమోగుణమయమైన ఆవరణశక్తి నుండి, రజోగుణ

పవ్యత్తములైన కామ, కోధ, లోభ, మోహ, మద మాత్సర్యాది దుర్గుణ భాంతులుత్పన్న మగుచున్నవి. మనోవికారములైన రాగ ద్వేషాదులు, సుఖదుఃఖములు, సర్వకామ్య కర్మ కలాపములు, విక్షేపశక్తి వలననే సృష్టింపఁడుచున్నవి. విక్షేప మనగా బాహ్యవస్తు ఆభాస చింతనము. దీని వలన అనేక అనర్థములు వాటిల్లి ఆత్మానుభూతికి పబలమగు ప్రతిబంధ కము కలుగుచున్నది.

ఆత్మకు స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములు ఉపాధులు. ఈ ఉపాధుల తత్వము పూర్తిగా తెలిసికొని, ఆత్మ వీటన్నిటికంటె విలక్షణుడని తెలిసికొనవలెను. పైన వివరించిన స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములు, ఆవరణ వి షమములు, అంతఃకరణ చతుష్టయము, ఇందియ గోచరములగు నామరూపాశ్మకమైన పపంచము మొదలగు సమస్త బాహ్యదృశ్యజాతము అనాత్మ పదార్థములని, ఆత్మ వీటన్నింటికి నిర్దిష్టముగా భిన్నుడని గహించుకొనవలెను.

పఞ్చకోశాదియోగేన
తత్తన్మయ ఇవస్థితః
శుద్ధతా నీలవస్త్వాది
యోగేనస్ప-కోయథా ॥

తాత్పర్యము :

నీలము, ఎరుపు మున్నగు రంగుల వస్త్రముల మీద
స్పటికము నుంచిన, స్పటికము ఆయా రంగులు గల

దానివలె గోచరించుచుండును. అట్లే పంచకోశములగు,
అన్నమయకోశము, పాణమయకోశము, మనోమయ
కోశము, విజ్ఞానమయకోశము, ఆనందమయకోశములతో
తాదాత్మ్యత నొందిన శుద్ధాత్మ ఆయాకోశములవలె గోచ
రించును.

వివరణ :

స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములను, వేరు విధముగా కూడ
శాస్త్రములు వివరించినవి. అవియే అన్నమయ, పాణమయ, మనోమయ,
విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశములు. వీనిని పంచకోశములందురు.

స్థూల శరీరము అన్నమయకోశము. అన్నము భుజించుట వలన
గలుగు శుక్లశోణితముల సంయోగము వలన ఉత్పన్నమగుచు, అన్నము
వలన వృద్ధియై జీవించుచు, అన్నము లేనియెడల నశించును కనుక, అన్న
మయ మనియు, ఒరలో ఖడ్గము ఉండునట్లు శరీరములో ఆత్మయుండుట
వలన కోశమనియు, స్థూలదేహము అన్నమయకోశమని వ్యవహరింపబడు
చున్నది.

అన్నమయకోశములో నుండునది పాణమయ కోశము. స్థూల
శరీర మందలి భాగములన్నియు, అనగా క్షేంద్రియములు, పాణశక్తి
వలన చలించుచున్నవి. ఈ పాణశక్తి వాయురూపములో పంచ విధము
లుగా శరీర మందంతటను వ్యాపించినదై, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు,
భోజనాది పదార్థములను పచనము చేయుటకు, మలమూత విసర్జనము
గావించుటకు, జ్ఞాంద్రియ కర్మేంద్రియ సకల వాపాతములకు ఆధారమై
యున్నది. దీని పాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన మను పాచాది
వాయు పంచకమని అందురు. ఈ వాయు పంచకమును, క్షేంద్రియము
లును కలిపి పాణమయకోశ మనబడుచున్నది.

పాణమయకోశములో మనోమయకోశము కలదు. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములగు పంచ విషయములను గహించెడి శో తము చెవులు, త్వక్కు స్పర్శ, అక్షి తములు జిహ్వా నాలిక, ఘాతమ్ నాసిక అగు పంచ దియములును మనస్సుతో కూడుకుని మనోమయకోశ మనబడుచున్నది. విషయములను గహించెడి ఈ పంచ దియములు, జ్ఞానే దియము లనబడును.

మనోమయకోశము లోనిది వి నమయకోశము. పైనుదహరించిన ఐదు పంచ దియములతో కలసిన బుద్ధి, “ఇది నా శరీరము”, “ను యుచున్నాను”, “ను తినుచున్నాను” అను కర్తృత్వ భోక్తృత్వా హంకారముతో గూడి, విజ్ఞానమయకోశ మనబడుచున్నది. ఈ విజ్ఞానమయ కోశమే, హాత బుద్ధి కలుగుట , జీవు డనబడును.

అయం మహానహంకారవృత్తిమాన్ కర్తృలక్షణః,
సర్వ సంసారనిర్వోధా విజ్ఞానమయ శబ్దభాక్ ॥

(ఆదిశంకరుల శ్లోకము)

అనగా, పేం దియయాదులందు “ను” అను హాత్మ బుద్ధియగు అహంకారము గలిగి, జరుగుచున్న కార్యమున్నిటికి కర్తను అను కర్తృత్వభావముతో సర్వసంసార కార్యకలాపములు నిర్వర్తించుచుండుట ఈ విజ్ఞానమయకోశ లక్షణము.

విజ్ఞానమయ కోశమందు ఆఖరిది, ఐదవదీ యగు ఆనందమయ కోశము కలదు. శుద్ధ సత గుణోపేతులగు మహనీయులకు, అహంకార మమకారాది సర్వ అనాత సముదాయమును వదలిపోవుట, నిరతి శయానందము కలుగ యునదియే, ఆనందమయకోశము. ఇది ఇష్టవస్తువు ప్రాప్తించుట వలన నుత్పన్నమగును. అజ్ఞానాహంకారము లెంతవరకు ఉండునో అంతవరకు తమోగుణపరిణామమై పియమోద పమోదాది గుణములు గలిగి యుండును.

పాణమయకోశములో మనోమయకోశము కలదు. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములగు పంచ విషయములను గహించెడి శో తము చెవులు, త్వక్కు స్పర్శ, అక్షి తములు జిహ్వా నాలిక, ఘాతమ్ నాసిక అగు పంచ దియములును మనస్సుతో కూడుకుని మనోమయకోశ మనబడుచున్నది. విషయములను గహించెడి ఈ పంచ దియములు, జ్ఞానే దియము లనబడును.

మనోమయకోశము లోనిది వి నమయకోశము. పైనుదహరించిన ఐదు పంచ దియములతో కలసిన బుద్ధి, “ఇది నా శరీరము”, “ను యుచున్నాను”, “ను తినుచున్నాను” అను కర్తృత్వ భోక్తృత్వా హంకారముతో గూడి, విజ్ఞానమయకోశ మనబడుచున్నది. ఈ విజ్ఞానమయ కోశమే, హాత బుద్ధి కలుగుట , జీవు డనబడును.

అయం మహానహంకారవృత్తిమాన్ కర్తృలక్షణః,
సర్వ సంసారనిర్వోధా విజ్ఞానమయ శబ్దభాక్ ॥

(ఆదిశంకరుల శ్లోకము)

అనగా, పంచ దియయాదులందు “ను” అను హాత్మ బుద్ధియగు అహంకారము గలిగి, జరుగుచున్న కార్యమున్నిటికి కర్తను అను కర్తృత్వభావముతో సర్వసంసార కార్యకలాపములు నిర్వర్తించుచుండుట ఈ విజ్ఞానమయకోశ లక్షణము.

విజ్ఞానమయ కోశమందు ఆఖరిది, ఐదవదీ యగు ఆనందమయ కోశము కలదు. శుద్ధ సత గుణోపేతులగు మహనీయులకు, అహంకార మమకారాది సర్వ అనాత సముదాయమును వదలిపోవుట, నిరతి శయానందము కలుగ యునదియే, ఆనందమయకోశము. ఇది ఇష్టవస్తువు ప్రాప్తించుట వలన నుత్పన్నమగును. అజ్ఞానాహంకారము లెంతవరకు ఉండునో అంతవరకు తమోగుణపరిణామమై పియమోద పమోదాది గుణములు గలిగి యుండును.

వివరణ :

పంచకోశములను గురించి విపులముగా 14వ శ్లోక వివరణలో చెప్పబడినది. అవిద్య లేక అజ్ఞానము వల్ల పంచకోశములు గోచరించుచున్నవి. జడములగు ఈ పంచకోశములకు పరమాత్మ విలక్షణుడై యున్నాడు. కల్పితావరోధములగు ఈ పంచకోశములు యదార్థములు గావని, యుక్తుల - తను నిత్యా నిత్యవస్తు విచారణవల్లను గహించుకొని, వాటిని నిషేధించిన, స్వస్వరూప పరమాత్మ పకాశించుచుండును. ఈ విషయము వివేకచూడామణి యందు ఆదిశంకరులు ఈ కింది శ్లోకములో వ్యక్తపరిచిరి :-

“పంచానామపి కోశానాం నిషేధే యుక్తితః శుతేః

తన్నిషేధావధిః సాక్షి బోధరూపోఽవ శిష్యతే॥

తాను నిజముగా తనయందు సర్వ తా అహమ్ అహమ్ నేను, నేను అని భాసించుచు, స్ఫురించుచుండు, నామరూపములు లేని చైతన్య స్వరూపుడు. ఎట్టి పరిమితములేని అనంతుడు. అనాత పదార్థములైన పంచకోశములకూ సాక్షి మా తుడు. ఈ యదార్థ సత్యమును సాక్షాత్కరించు కొనుటకు, పంచకోశములను దృఢ విశ్వాసముతో వాటి యదార్థ స్వభావమును పదేపదే విచారించుచు గుర్తించుకొని, “ తి తి ” అనగా ఇది నేనుకాదు, ఇది నుకాదు, అనుకొనుచూ వాటిని విసంప వలెను. ఇట్లు సంతత దృఢాభ్యాసముచే ఆత్మస్వరూపము కంటె భిన్నమై ఆరోపితములగు పంచకోశములను మిథ్యగా నిరసింపగా, మిగులనది స్వస్వరూపమగు ఆత యే యగును. అట్టి ఆత్మస్వరూపము మనయదార్థ స్వరూపము. అది స్వతః సిద్ధము, స్వయం జ్యోతిః స్వరూపమునై ఎల్లకాలముల యందు ఎట్లేడలా భాసించుచు యున్నది. ధాన్యము

రోకజితో దంచుట వలన పై పొర - లేక ఊక తొంగిపోయి, స్వచ్ఛమైన బియ్యమును పొందుచున్నాము. అట్లే ఆత్మావరోధములైన మిథా స్వరూపములగు ఈ పంచకోశములను నిషేధించగా, శేషించునది పరమాత్మయే. ఇదియే సర్వ సాక్షియై యుండు మన సహజ స్వరూపము.

6

సదాసర్వగతోపాత్మా
నసర్వతావభాసతే
బుద్ధావేవావ భానేత
స్వచ్ఛేషప్రతిబిమ్బవత్

తాత్పర్యము :

అంతటా వ్యాపించియున్న ఆత్మ పతి వస్తువు నందు పకాసింపకున్నను, స్వచ్ఛమైన నీటియందును, మాలిన్యములేని అద్దమందును పతిబింబము ఎట్లు గోచరించునో అట్లే - పరిసుద్ధ బుద్ధియందు పత్యక్షముగా భాసించును.

వివరణ :

సర్వమూ పరమాత్మ స్వరూపమే అయివున్నది. “సర్వం ఖల్విదం బహ్మ” అనగా పపంచమంతా బహ్మ స్వరూపమే. భగవంతుడు కానిదేదీ ఈ పపంచములో లేదు. భగవంతుడు లేని చోటు లేదు. అంతటా వ్యాపించి వెలయుచున్న ఆ పరమాత్మ ఎందుకు గోచరించు చుండుట లేదని అనుకొనుచుందురు దానికి కారణము అజ్ఞానము.

మాలిన్యములు దానిని ఆవరించియుండుటయే. ఈ అజ్ఞానపు మాలిన్యము లేవో గుర్తించుకొని వానిని తొలగించు కొనిన, చిత్తశుద్ధి కలిగి స్వతః సిద్ధము, స్వయం పకాశమునగు ఆత్మ పకటితమగును. జడసముదాయము లగు లోకము, శరీరము, పంచదియ కూటమి, అంతః కరణ చతుష్టయ మగు మనః చిత్త బుద్ధ్యాహంకారములు- ఇవన్నీ అజ్ఞానంవల్ల భాసింప మాలిన్యములు. మిథ్యాజన్యములు. ఆరోపితములు. ఇవిః గోచరించుటకు కారణము మిథ్యాజ్ఞానము. “నేను” “నాది” “నేను చేయుచున్నాను”, అనుకొనెడి, అహంకార, మమకార, కర్మత్వ భావమే మిథ్యాజ్ఞానము. దీనినే పకృతి వికారమగు విజ్ఞానమయ కోశమవి కూడ అందురు. అరిష్టదాయకమగు ఈ అజ్ఞానపు మాలిన్యములను పొగొట్టుకొను నిమిత్తమే సర్వసాధనలు ఉద్దేశింపబడినవి. వాంఛారహితమైన మనస్సుతో మనః పూర్వకముగా శమదమాదులను పాపించుచు, స్తోత్రము, జపము, ధ్యానము, యోగము, జ్ఞానము యిత్యాది ఆధ్యాత్మిక సాధనలు నిరంతరము యుచుండిన అజ్ఞానపు మాలిన్యములు తొలగి చిత్తశుద్ధి కలుగును. అప్పుడు సచ్చిదానందమయుడగు పరమాత మన నిః స్వరూపముగా భాసించును.

ఎట్టి మలినము లేక పరిసుభముగానున్న ఆర్థమందును నీటి యందును స్పష్టముగా ముఖము ఎట్లు చూడబడుచుండునో, అట్లే పతరమగు ఆధ్యాత్మిక సాధనలవలన, ఆత్మను మరుగు-యుచున, అజ్ఞానపు మాలిన్యములను పొగొట్టుకొనిన, బుద్ధి పరిశుద్ధమై అందు ఆత్మ పకటితమై నిరవధికముగా భాసించును.

ఆత బుద్ధి గుహయందుండును. కనుక, బుద్ధి అపరిశుద్ధముగా యున్న, ఆత్మ మరుగునపడి అగోచరముగానుండును. భగవంతు డగోచరుడగుటకిదియే కారణము. ఎమైన వైరాగ్యము, ముముక్షుత్వము- కలిగిన

ఏ మానవోత్తముడు, నిత్యా నిత్యవి కముతో ఆధ్యాత్మిక సాధనలను చేసుకొని బుద్ధిగుహను పరిశుభ్రము చేసికొనునో, అట్టి శుద్ధ బుద్ధిగలవాడు ఆత తా యై అనిర్వచనీయమైన ఆనందముతో పకాశించుచుండును.

దేహేంద్రియ మనోబుద్ధి
ప్రకృతిభో విలక్షణమ్
తద్ వృత్తి సాక్షిణం విద్యా
దాత్మానం రాజవస్సదా ॥

తాత్పర్యము :

శరీరమునకు, జ్ఞా.ం ద్రియములకు, మనస్సు, బుద్ధి మున్నగు సమస్త ప్రకృతి, ఆత్మవిలక్షణుడని, వాటి కార్య కలాపములకు సాక్షియై రాజుతో పోల్చితగినవాడై యుండు నని తెలిసికొనుము.

వివరణ :

ఆత్మ నానమును పొందుటకు మున్ముందు, అనాత పదార్థముల యదార్థమును గుర్తించి వానిని గురించి చింతించుట వ్యర్థమని తెలిసికొని వానిని విసర్జింపవలెను. అనాత్మ పదార్థముగా శరీరము, పంచేంద్రియములు, పంచ భూతములు, పపంచము, మనస్సు, బుద్ధి మున్నగు సమస్త ప్రకృతి జాతము ఆత్మవల్ల 'సృష్టింపబడి, మరల ఆత్మయం లయమొందుచున్నవి. అనాత్మ పదార్థము లాత యందు జనించుచు ఆత్మయందే మరల లయించుచున్నను, వీటన్నిటికి ఆత్మ విలక్షణుడని తెలిసి

కొనవలెను. ఎట్టి మార్పులూ జెందక వీటన్నిటి సాక్షిభూతుడైన ఆత్మ అనాన పదార్థముల రాకపోకలను, వాటి వాటి పోకడలను గమనించుచు, దేశము నేలు రాజువలె సర్వాధిష్ఠానమై యుండునని తెలిసికొనవలెను. ఆత్మయొక్క సర్వాధిష్ఠానత శ్వాతాశ్వాతరోపనిషత్తునందు అ క శ్లోకములలో చక్కగా వివరించబడినది. అందు కొన్ని స్లోకములు కింద పేర్కొనబడినవి.

మహాన్ పభుర్వై పురుషః సత్వస్యైష పవర్రకః ।

సునిర లామిమాం పాప్తిమిశానో జ్యోతిరవ్యయః ॥

ఆత స్వరూపుడైన ఆ పురుషుడు నిఃముగా మహా పభువు. వర్వ నియామకుడు. జ్యోతిః స్వరూపుడు. అత్యంత నిర్మలమైనవాడు. ఇతనివల్ల, అన్ని జీవుల బుద్ధులూ చలించుచు అభివ్యక్తమగుచున్నవి.

సర్వం దియ గుణాభాసం సర్వేం దియ వివర్జితమ్ ।

సర్వస పభుమీశానం సర్వస్య శరణం సుహృత్ ॥

ఇం దియములన్నింటికీ ఆ తుడై యుండి సర్వేం దియ వ్యాపారములలోనూ పకాశిస్తూ, సర్వమునకూ, నియామకుడును, పభువునై అలరారు సర్వశరణుడైన ఆత్మ స్వరూపుడు ఆరాధ్యుడు.

యో వానా మధిపో యస్మిన్లోకా అధి శితాః ।

య ఈ అస్యద్విద్విపద శ్చతుష్పదః కస్యై వాయ హవిషా విధేమః ॥

దేవతలకు పభువు ఎవరో సర్వలోకములు ఎవనియందు సాగుచున్నవో, ద్విపాదులగు మానవులను, చతుష్పాదులగు జంతువులను ఎవరు

పాలించుచున్నారో, సత్చిదానంద స్వరూపుడగు ఆ భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ ఆరాధ్యుడు.

న ఏవ కా భువనస్యగోప్తా, విశ్వాధిపః సర్వభూ షు గూఢః ।
యస్మిన్యుక్తా బహ్మర్షయో వతాశ్చ, తమేవం సాత్వామృత్యు
పాశాంశ్చ నత్తి ॥

అవసరమైనప్పుడు లోకకళ్యాణార్థమై ధర్మ సంస్థాపన కొరకు ఆయ పపంచమునకు రక్షకుడై యున్నాడు. సర్వలోకములకూ పభువై, అన్ని వులయందు నిగూఢుడై దాగియున్నది ఆయనే. బహర్షులు, దేవతలు ఆయన సాక్షాత్కరించుకొని జనన మరణ పాశముల నుండి విముక్తులైనారు.

న తన్మయో హ్యమృత ఈశసంస్థో
ః సర్వగో భువనస్యాస్య గోప్తా ।
య ఈశేస్య జగతో నిత్యమేవ
నాన్యో హేతుర్విద్యత ఈశనాయ ॥

ఈ సర్వలోకములను శాశ్వతముగా పరిపాలించే వాడతడే. అవి నాశి, సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపి అయిన, ఆ జగద్రక్షకుడే తప్ప, ఈ లోకములను శాశ్వతముగా పరిపాలించే వారు ఇతరులెవరూ లేరు.

వా వృతేష్విం దియేష్వాత్మా
వా పా వా వివేకినామ్ ।
దృశ్యతేఽభేషుధావత్సు
ధావని వయథాశి ॥

తాత్పర్యము :

ఆకాశములో మేఘములు కదలు చుండునపుడు
చంద్రుడు కదలుచున్నట్లు గోచరించుచుండును. అట్లే,
ఇందియములు చలించుచుండుటవలన నిర్వికారస్వరూపు
దగు ఆత్మకు చలనము గలుగు చున్నట్లు తోచుచుండును.

వివరణ :

ఆత్మ, ఎట్టి మార్పులు, చలనములు లేక, నిర్వికార, నిశ్చల,
నిర్బాదాయుతుడై వెలయుచున్నను, ఇందియములతో తాదాత్మ్యము
నొందుట వలన, ఇందియ పేరణ జన్మములగు కార్య కలాపము
లన్నియు ఆత్మ యనుకొను భమ భావముత్పన్నమగుచున్నది.
యదార్థముగా ఆత్మకు ఎట్టి చలనము గాని, కార్యకలాపములుగాని లేవు.
ఆదిశంకరుల “స్వప్నస్మృతి” యందుకూడ ఈ విషయము యీ కింది
శ్లోకమందు జెప్పబడినది :-

గంతవ్యం చ తదానైవ సర్వగ స్యాచలస్య చ,

నోర్ధ్వం నాధస్తిరోవాఽపి నిష్కల సాగుణ త్వతః॥

సర్వాంతర్యామి యగు బహ్మము నిశ్చలుడు. నిర్వికారుడు.
నిష్క్రియుడు. ఆయనకు గమనము గాని, గంతవ్య స్థానముగాని లేదు.
ఆయన దిగంబరుడు. అనగా ఉత్తర దక్షిణములుగాని, తూర్పు పడమరలు
గాని ఆయనకు లేవు. అనంతమైన యేకైక మాతడు. ఇట్టి ఆత్మకు
చలనమున్నటు తోచుట భాంతియే కాని యదార్థము కాదు. ఆకాశముపై
మేఘముల గమనము వలన చంద్రుడు పరుగిడుచున్నట్లు భ్రమించు
చుండురు. అట్లే పడవ ముడుకు సాగుచున్నప్పుడు ఎట్టి కదలికలేని

గట్టు మీది చెట్టు వెనక్కు పోవుచున్నట్లు కనబడును. మూఢ మతులు, దేహాత్మబుద్ధి వలన, వివేకసూన్యులై, సర్వ కార్యకలాపములు ఆత్మవేయని అనుకొను చుందురు. అనగా దేహమే ఆత్మ అనుకొనుచు దేహమునకు విలక్షణమైనది, నాపరూప రహితమైనది, హాది జడసముదాయ ప్రకృతి కంతటికి కారణ భూతమైనటువంటిది యగు ఆత లేదనుకొందురు.

9

ఆత్మచైతన్ - మాత -

దేహేంద్రియ మనోధియః

స్వ కియార్థేషువర్తంతే

సూరాలో యథా జనాః ॥

తాత్పర్యము :

సూర్యునిచూడి స్వలిహాగా ఉద్భవించెడి వెలుతురు సహాయముతో మనుజులు తమతమ పనులు చేసికొనుచుందురు. ఆ పకారమే, శరీరము, ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధి ఆత్మయొక్క స్వాభావికమైన తెలివి లేక ఎరుక సహాయముతో వాటి వాటి కార్యకలాపములు కొనసాగించుకొనుచున్నవి.

వివరణ :

పరంపరమందు పాణులు వాటి కారకలాపములు కొనసాగించుకొనుటకు సూర్యుని వెలుతురు ఆధారమై యున్నది. జాగ్రవావస్థలో పాణులు వారివారి పనులు చేసుకొనుటకు వెలుతురు ఎట్లు ఆధారమై

యున్నదో, అట్లే ఆత్మయొక్క ఎరుక లేక తెలివి **Consciousness** ఆధారముగా శరీరములు, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి మొదలగునవి వాటి వాటి కార్యకలాపములు కొనసాగించుకొను చున్నవని తెలుసుకొనవలెను. సమస్త అనాత్మ సముదాయములునగు శరీరము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి, పపంచము మున్నగునవన్నియు ఆత్మయందుద్భవించి, ఆత్మవలననే వాటివాటి పవృత్తులలో మనుగడ సాగించి, మరల ఆత్మలో లయమగుచున్నవనునది వేదాంతసారమై యున్నది. ఆత్మస్వరూపుడైన భగవంతుడు ఇట్లు సమస్తమును సృష్టించి, ఆ సృష్టికి భిన్నముగా సూర్యునివలె అంతటా వెలుగుచుండును. ఆ వెలుగువలననే అవ్యక్తముగా నుండు పకృతి, పపంచముగా పకటితమై సాగుచున్నది. పపంచములో వ్యక్తమగుచున్న సర్వశక్తులను, భమచేత ఇవన్నీ పకృతి శక్తులని భావించుచుందురు. కాని, నిజానికి వీటన్నిటికీ చైతన్యమిచ్చునది సర్వ తా వ్యాపించియున్న పరమాత్మ స్వరూపుడగు భగవంతుని మహిమయే. సృష్టి, స్థితి, లయములకు సహజమైన కారణములుగా, భాంతివలన పపంచమందు ఏవేవో గోచరించుచున్ననూ, వాటన్నిటి వెనుకనూ వున్న మూలశక్తి నిఃమైన ఆది పురుషుడు భగవంతు , అని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు నందు విశదీకరింపబడినది.

దే హింద్వియగుణాన్ రా

ణ మలే సచ్చిదాత్మని

అద సత్త్య వివేకేన

గగ నీల తాదివత్ ॥

తాత్పర్యము :

నీలి వర్ణముతో నున్నదని, ఒంపు తిరిగి ఒంకరగా నున్నదని, ఆకాశమునకు మానవులు లక్షణములను కల్పించుచుండుదు. ఆ పకారమే మూఢమానవులు, అవివేకమువలన శరీరము, మనస్సుయొక్క స్వాభావిక కార్యకలాపములు, సత్చిత్ స్వరూపుడై, అవికారడైన సుద్ధస్వరూపుడగు ఆత్మయందారోపించుచున్నారు.

వివరము :

నిత్య శుద్ధమై, నామరూప రహితమై, నిశ్చలముగా నుండు ఆత్మ, శరీర మనస్సులతో తాదాత్మ్యము నొందుట వలన, వాటికార్యకలాపములు ఆత్మయందు ఆరోపింపబడుచున్నవనీ, దినికి ఉపమానముగా ఆకాశమును గురించి మానవులనుకొను విషయములను గుర్తుచేయుచున్నారు. అనంతము, అపరిమితము, స్వచ్ఛము అగు ఆకాశమును చూచుచూ, అది నీలి వర్ణము లేక నల్లని రంగు గలదనీ, ఒంకరగా నున్నదనీ మానవులు భ్రమపడుచుండురు. కాని అది నిజము కాదు కదా! ఆట్టి లక్షణము లేవి ఆకాశమునకు లేవు. ఈ పకారమే, ఆత్మ నిర్వికార నిరాకార నిత్య శుద్ధ సత్య స్వరూపుడై భాసిల్లుచున్ననూ, అవివేకము వలన మూఢులు శరీర మానసిక కార్య కలాపములన్నియు, ఆత్మవే నని అపోహ పడుచుండురు.

అజ్ఞానాన్మానసోపాధేః
కర్తృత్వాదీని చాత్మని
కల్పంతేమ్ముగతే చన్దే
చలనాది రథామ్బుసః ॥

శాస్త్ర్యము :

కదులుచున్న నీటియొక్క కదలిక అజ్ఞానమువలన ఆ నీటిలో పతిబింబితుడైన చంద్రునియందెట్లు ఆరోపింపబడుచున్నదో, అట్లే మనస్సుకు సంబంధితములగు కర్తృత్వభోగ్యతలు తదితర పరిమితులు 'హద్దులు' ఆత్మయందు అవివేకమువలన ఆరోపింపబడుచున్నవి.

వివరణ :

ఆత్మ అసంగుడు. అనంతుడు. నిరాకార నిశ్చల స్వరూపుడు, నిష్క్రియుడు. ఇంద్రియముల పేరణ మనస్సు చలించుచుండుట వలన, మనస్సునందు పతిబింబితుడగు ఆశ్మయే చలించుచున్నదని అపోహ కలుగుచుండును నీటియందు పతిబింబించిన చంద్రుడు, నీరు కదలుచున్న, తానును కదలుచున్నట్లు అగుపడు చుండును. దీని- ఆదిశంకరులు "స్వప్నస్మృతి" లో ఈ విధముగా చెప్పినారు:

ప - పాణానుకార్యాతా ఛాయేవాత్మాది గోచరః

ధ్యాయ తి చోక్తోహి శుద్ధోముక్తః స్వతోహిసః॥

అనగా ఆత కు ఉపాధియగు బుద్ధియందు, ఆత్మ పతిబింబించుట వలన జీవత్వమును బాంతికిలోనై ఈ జీవబాంతి జనితములగు మనోవికారమలైన కర్మములు - యుచున్నట్లు తోచుచుండును. నిజముగా ఆత్మకు ఎట్టి కర్మ కర్తృత్వాదికములు లేవు. అవన్నియు మనస్సు నందావిర్భవించెడి సంకల్ప వికల్పములు. అది ఎట్లన, నీటియందు పతిభవించిన సూర్యుడు, గాలి వలన నీరు కదులుచుండగా, నీటి యందలి సూర్యుని ప్రతిబింబము కూడా కదలు చున్నట్లు గోచరించుచుండును. కాని నిజముగా సూర్యుని కెట్టి కంపనములు గాని చలనము గాని లేవు గదా!

ఆత్మ కియాశక్తి గలిగిన పాణమునకు, జ్ఞాన శక్తి గలిగిన మనస్సునకు అతీతుడు. నిస్సంగుడై సకల కార్యకలాపములకు సాక్షి మాత్రుడు.

దివ్యో హ్యమూర్తః పురుషః

సాబాహ్యభ్యంతరో హ్యజః।

అ పాణో హ్య మనాః శు బో

హ్యక్షరాత్ పరతః పరః॥ 'ముండకోపనిషత్'

అనగా, స్వయం ప్రకాశము, ఆకారరహితము, నిత్యశుద్ధము, సర్వాధారము అయిన ఆత్మ అంతటను, లోపల వెలుపల కూడా వ్యాపించి యున్నది. ఆ పరతత్వమగు ఆత్మ జడనముదాయములగు సర్వ పంపంచాదులకు, పాణ మనస్సులకు, అ తమైనది. అనగా వీటన్నింటి విలక్షణమైనది.

రాగేచ్ఛాసుఖ దుఃఖాది

బుద్ధౌ సత్యం పవర్తతే

సుషుప్తౌ నాస్తి తన్నాశే

తస్మాద్ బుద్ధేస్తు నాత్మనః ॥

తాత్పర్యము :

ఎంతకాలము మనస్సులేక బుద్ధి పని చేయుచుండునో, అంతకాలము బంధము, కోరిక, సుఖము, దుఃఖము, బాధ మున్నగునవి ఉన్నట్లు తెలియబడుచుండును. మనస్సు

పని యని గాఢ నిద్ర సుషుప్తి సమయమందు అవి
యేవీ తెలియబడుచున్నది. అందువలన అవన్నియు కేవలము
మనస్సునకు సంబంధించినవే కాని ఆత్మ ధర్మములుగావు.

వివరణ :

మనస్సు పంఠియ కూటమితో కూడినదై మనోమయ కోశ
మనబడుచున్నది. మనోవిజృంభణమే, దేహాత్మ భావమునకు, సకల
కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, భావములకు కారణము. పంఠియముల ద్వారా
జరుగు మనో వ్యాపారమే పాపంచికస్మృతి. అనగా, జాగదావస్థ
యందు మనుజులు మనస్సునకు పశులై, విషయ వాననలలో చిక్కుకొని,
మనస్సు కల్పించు హాత్మ భావము వలనను, శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస,
గంధముల వల్లను, జనియించు సకల పాపంచిక విషయజాతము, రాగ
ద్వేషములు, కుత్తిపాసలు, మొదలగు సర్వ కారములు, తమవే యను
కొనుచూ, తమ యదార్థ స్వరూపమునకు విరుద్ధమైన స్థితిలో నుండుట
జరుగుచున్నది. మనస్సు వలన మన సహజ స్వరూపమగు నిశ్చల
చైతన్య స్వరూపము మరుగగుచున్నది. అనిశచ్ఛలతకు మూలము మనో
విజృంభణమే. జాగత్ స్వప్నావస్థల యందు మనస్సు విజృంభించుచు
మనకు కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావములను కల్పించుచున్నది. సుషుప్తి
యందు మనస్సు మనలోలినమై లయమగు చున్నది. అందు కర్తృత్వ
భోక్తృత్వ భావములు సుషుప్తిలో మనకు ఉండవు. మనకు కలుగుచున్న
కర్తృత్వ భోక్తృత్వభావము జాగత్ స్వప్నావస్థలలో మనస్సు కల్పించు
భాంతి కార్యకలాపమే కాని యదార్థము కాదునుట తేట తెల్లమగుచున్నది.

తాను జడ స్వరూపమగు శరీరము గానని. తన నిజస్వరూపము
నిరాకార, నిర్వికారమగు ఆత్మ స్వరూపమని, విచనవలన గహించు
కొని, తనకు నిజముగా బంధమోక్షములు లేవని తెలుసుకొనుటయే

వివేకము. బంధము, కోరికలు, సుఖదుఃఖములు, రాగ ద్వేషములు, మున్నగు సర్వ ద్వందములన్నియు మనో కల్పితములే. వివేక దృష్టిలో నిజముగా లేనివే. మనసే మిథ్యయైనపుడు, మనోకల్పితములు యదార్థము లెట్లుగను మనసెప్పుడు పనిచేయుచుండునో, అపుడే ఇవన్నియు మనలను ఆవేశించు చుండును. మనసు పనిచేయక లయించియుండు నిదాసమయములో, అవియేవీ మనకు తెలియబడుటలేదు. కనుక అన్నింటికీ కారణము మనస్సే కాని అవియేవీ ఆత్మకు సంబంధించినవి కావు. ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ నిస్సంగుడే. రాగద్వేషములు, సుఖ దుఃఖములు, సంసారము, జరామ రణములు, క్షత్తిపాసలు, ఇట్టి ద్వందములేవీ ఆత్మకు లేవు. ఆత్మ స్వరూపము నిష్క్రియము, పరిశుద్ధము, అకాశమువలె అఖండము, ఏకము ఆవ్యంత రహితము.

23

ప్రకాశోఽర్కస్యతో యసః
తైత మగ్నేర దోష్ణతా
స్వభావః సచ్చిదానంద
నిత నిర్మలతాత్మనః ॥

తాత్పర్యము :

సూర్యుని స్వభావము ప్రకాశమానమైనట్లు, నీటి స్వభావము చల్లదనమైనట్లు, అగ్ని స్వభావము వేడియైనట్లు, ఆత్మయొక్క స్వభావము అనంతము, పవిత్రము, యదార్థము, ఎరుక, లేక సర్వసాక్షిత్వము, ఆనందమయమునై యున్నది.

వివరణ :

ఆత స్వభావ మెట్టిదో దృష్టాంత పూర్వకముగా ఈ శ్లోకమందు విశద పరచినారు. పకాశించుట సూర్యుని స్వభావము. చల్లగానుండుట నీటి స్వభావము. డి, నిప్పు లేక అగ్ని యొక్కరీతి. సూర్యుడు, జలము, అగ్ని వాటి వాటి స్వభావముల నెట్లు కలిగి యున్నవో, అట్లే ఆత్మ యొక్క స్వభావము అనంతము, పరితము, యదార్థమనై, ఎరుకలేక సర్వ సాక్షిత్వము గలిగి ఆనందమయమై వెలయుచుండును. ఆత్మ స్వరూపము అనేక ఉపనిషత్తులలోను, ఆదిశంకరుల వివేకచూడామణి, తదితర ఆధ్యాత్మిక గ్రంథములలోనూ విపులముగా వివరింపబడినది:

యుంజ మన ఉత యుంజ ధియో

వి పా వి పస్య బృహతో విపశ్చితః।

విహో తా ద పయునా విదేక

ఇన్మహే వశ్య సవితుః పరష్టుతిః॥

శేతాశ్వతరోపనిషత్తు

సర్వాంతరా మి యగు ఆత , సర్వవ్యాపకుడు. ఆయనలేని చోటులేదు. సర్వజ్ఞుడు. ఆయనకు తెలియనిది లేదు. స్వయం జ్యోతిః స్వరూపుడు. తాను పకాశించుచు సర్వమునూ పకాశింప యువాడు. అనంతడు. అనగా ఆద్యంతములు లేనివాడు. ఇట్టి షహా వైభవోపేతుడగు ఆత స్వరూపుని, తపో ధ్యానాది ఆధ్యాత్మిక సాధనల ద్వారా, మనోబుద్ధి పవృత్తులను అరికట్టిన ముముక్షువులు సాక్షాత్కరించు కొందురు.

ఆకాశ వన్నిర ల నిర్వికల్ప

ని సీమ నిస్సందన నిర్వికారం

అనర్బహిః శూన్య మనన్యమద్యయం

స్వయంపరం జహ్మ కిమస్తి బోధ్యమ్॥

వివేకచూడామణి

ఆకాశమువలె నిర్మలమైనవాడు, ఎట్టి సంకల్ప వికల్పములు లేనివాడు, అనంతమైనవాడు ఎట్టికర్మలు, కార్యకలాపములు లేనివాడు, నిర్వికారుడు, భాహ్యకార్యంతర నూన్ముడు, అద్వి యుడు అగు ఆ పరమాత్మస్వరూపుడవు నీవే. ఇంక నీకు భోధించెడి దేమికలదు? అని శిష్యునకు ఆత్మ తత్వమును గురువు చెప్పుచున్నాడు.

ఆత్మనః సచ్చిదానందశ్చ
బుద్ధేర్వృత్తిరితి ద్వయం
సంయోజ చా వివేకేన
జానామితి సవర్తతే ॥

తాత్పర్యము :

అవివేకమువలన ఒక విధమైన మార్పు చెందిన మనస్సు, ఆత్మయొక్క రెండు స్వభావములగు సత్ ఉండుట లేక ఉనికి లేక స్థితి, మరియు చిత్ తెలివితేక ఎరుక)తో తాదాత్మ్యము నొందుటవలన “ను తెలుసు కొనుచున్నాను” అను భావము పుట్టుచున్నది.

వివరణ :

ఉన్నది ఆత యొక్కరే రెండవ దేదీలేదు. ఇదియే అద్వైత సిద్ధాంత పాఠము. ఈ సిద్ధాంతమును అవగాహన చేసికొని అనుభూతిని, పొందుటయే తత్వసిద్ధి. అజ్ఞానము వలన ఏకత్వ సత్స్వభావుడైన, ఆత్మతో చిద్భావము దయించుటతో, “నేను” అను అహంకార భావము

జనించి, “నుచేయుచున్నాను” అహంకర్త్యా, “నుభుజించుచున్నాను” అహం భోక్త్యా అను అసత్యపు భావ భమలు బయలుదేరుచున్నవి. ఈ భావ భమలకు, నిరాకార, నిర్వికార, సత్చిదానంద స్వరూపమగు ఆత్మలో, “నేను నేను” ను అహంకార భావము దయించుటయే కారణమై యున్నది.

ఈ అహంకారమెట్లు పుట్టు చున్నది? దీనికి సృష్టికర్త ఎవరు? ఇది నిజముగా ఉన్నది యేనా? ఈ అహంకార పృథి అతి విచిత్రమైనది.” “నేను నేను” అని భాసించు అహంకారము నిజముగా శరీరమునకు చెందినది కాదు. ఇది కొద్దిపాటి వివేచన వలన విదితము కాగలదు. ఏలయన, దేహము కేవలము జడ పదార్థదాయకము. పాదములు మొదలు శిరస్సు పర్యంతము అన్వేషించి చూచిన, చరము, మాంసము, రక్తము, ఎముకలు, నరములు, మున్నగు జడ పదార్థములే తప్ప “నేను” అనునది గోచరించదు. అట్టి శరీరమునకు అహంకార బుద్ధి యుండుట అసంభవము. ఆత్మ, నిర్వికార, నామరూప రహితమగు అనంత చైతన్య స్వరూపము. నామ రూపములు లేక, ఆకాశమువలె శూన్యమై సర్వమునూ తనయందు కలిగినదై వెలయు సత్యస్వరూపమగు ఆత్మకు “ను” అను తలంపు గలుగుటకు అవకాశమేలేదు. ఏలయన, దానికి ఒక ఉనికి యనునది లేదు కదా! అటు శరీరమునకు, ఇటు ఆత్మ స్వరూపమునకు సంబంధించినదైన ఈ అహంకారము పరిమిత భావము అహంతరముగ తోచుచున్నది. నివేచనా విమర్శనల వలన, ఇది వలము భాంతియే కాని యదార్థము కాదని గుర్తించుకొనవచ్చును. ఈ భాంతి ఒకరకమైన స్వప్నము వంటిది. నిరంతర సాధనచే, ఈ భాంతి తొలగించుకొనినచో, మనము మన సహజ స్వరూప దివ్యత్వములో భాసించుచుందుము.

5

ఆత్మనో విప్రయానస్తి
బుద్ధేర్బోధోన జాత తి
జీవః సర్వమలం జ్ఞాత్వా
జ్ఞాతా ద్దష్టేతి ముహ్యతి ॥

తాత్పర్యము :

ఆత ఎన్నడూ ఎట్టి మార్పు చెందునదిగాదు. జడ
మగు బుద్ధికి సతాస్పృహలు ఎరుక ఎన్నడును ఉండ
జాలదు. కాని మానవుడు ఆత్మయే బుద్ధియని నమ్ముచు,
తాను చూచెడివాడనని, తెలిసికొను వాడనని భాంతిజనిత
మగు, మాయలో చిక్కుకొనుచున్నాడు.

వివరణ :

సర్వ అసర్థములకూ మూలము అహంకారము. ఈ అహంకారము
అజ్ఞానము లేక అవిద్య వలన పుట్టుచున్నది. మాయయే అజ్ఞానము.
అవిద్య, పశ్యతిశక్తి అని రకరకములుగా వర్ణించబడుచున్నది.
సత్యమైనదానిని అసత్యముగను, అసత్యమైనదానిని సత్యముగను తోప
జేయు అనిర్వచనీయ శక్తియే మాయ అనబడుచున్నది. ఇది భాంతికి
సృష్టికర్త.

ఆత్మ నిరాకార నిర్వికార అనంతమయుడు. ఎట్టి మాతృలు
ఎప్పుడూ ఆత్మకు ఉండవు. శంకరభగవత్పాదులు, వేరు గంధములో
ఈ విషయమునే ఇట్లు విశదీకరించిరి :-

పతి పదమహామాదయో విభిన్నాః
క్షణపరిణామితయా వికారిణస్తే
నపరిణతి రమష్య నిష్కళత్వాత్
అయమపికాశ తయైవ నిత్యతాత్మా ॥

అంతఃకరణ చతుష్టయ మనబడు, మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారములు, ఎల్లప్పుడూ మార్పుచెందు చుండును. ఏలయన అవి యన్నియు, ఆత్మ యందు ఉద్భవించుచు, ఆత్మవలన అ. క మార్పులు జెందుచు, మరల ఆత్మలోనే లయించుచుండును. ఆత్మ నిరవయవుడు. ఏ విధములగు మార్పులాలేని నిస్తరంగ సముదమువలె నిత్య స్వరూపుడై ఎల్లప్పుడు వెలయుచుండును.

ఆయాతాసు గతాసు శైశవ ముఖావస్థాసు జాగ్రన్ భా
స్యనా స్వప్న భిలాసు వృత్తిభుధియో దుష్టాస్వ దుష్టాస్వపి ॥
గంగా భంగ పరం పరాసు జలవత్సత్తాను వృత్తాత్మనః
తీవ్ర త్వన సదాస్థిరాహమ హమి యకాత తాసాక్షిణః ॥

అనక తరంగములు గంగానది యందుద్భవించుచు మరల గంగ యం లయించుచున్నవి. గంగానది యందలి జలము మాతము ఎల్లప్పుడు యదా పకారముగా ఉంటూ యున్నది. ఈ తరంగములుద్భవించుచు, వాయువు కారణమగుచున్నది. అట్లే, అజ్ఞానము వలన నిర్వికారుడగు ఆత్మయందు, స్థూలశరీర ధర్మములగు జరామరణములు, బాల్య, యౌవన, కౌమార్య, వృద్ధాప్యావస్థలును, సూక్ష్మశరీర ధర్మములగు జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తావస్థలు, రాగద్వేషములు, ఆహంకార మమకారములు, మంచి, చెడు, పుణ్యము, పాపము మున్నగు అనేక విధములగు మార్పులు, అవస్థలు, భావములు ఉద్భవించుచు, మరల అవన్నియు ఆత్మ యందే లయించి పోవుచున్నవి. కాని ఆత నిర్వికారుడై ఎట్టి మార్పులాలేక సుస్థిరముగా ఎల్లకాలము, అన్నింటికీ సాక్షిమాతృడై వెలయుచుండును.

ఆత్మ ఆకాశమువలె అపంగుడు. నిర్వికారుడు. రాగేచ్ఛా సుఖ దుఃఖములు, క కృత్వ భో కృత్వములు మున్నగున వన్నీ అంతఃకరణ ధర్మములు. ఆత్మజడమగు అంతఃకరణముతో తాదాత్మ్యము నొందుట వలన అంతఃకరణ ధర్మములగు రాగేచ్ఛా సుఖ దుఃఖములు ఆత యం దారోపింప బడుచున్నవేగాని, యదార్థముగా ఇవియేవీ ఆత ధర్మములు గావు.

6

రజ్జు సర్పవదాత్మానం
జీవో జ్ఞాత్వాభయం వహేత్ ।
నహం జీవః పరాత్మేతి
జ్ఞాతస్సేన్నిర్భయో భవేత్ ॥

తాత్పర్యము :

మనిషి తాడును చూచి అది పాము అనుకొని భయము చెందు విధమున, ఆత్మను జీవుడననుకొను చుండుట వలన భయమునకు లోనగుచున్నాడు. తాను నిజముగా జీవుడనుగానని పరమాత్మ స్వరూపుడనేనని తెలిసికొనుట వలన అభయత్వమును తిరిగి పొందుచున్నాడు.

వివరము :

అజ్ఞానము వలన ఉత్పన్నమైన హా బుద్ధిని, రజ్జు సర న్యాయముతో విశదీకరించుచున్నారు. దేహమే ఆత యనుకొను భాంతి, చీకటిలో తాడును చూచి పాము అనుకొని భయపడుట వంటిది. ఎంత

కాలము తాడుయొక్క యదార్థ స్థితి తెలియక, అదిపామేనని అపోహ పడుచుందుమో, అంతకాలము భయము వదలక పీడించుచుండును. అది నిజముగా పాముకాదు, వట్టి తాడు మా తమే నని, దీపము సహాయముతో తెలిసికొన్న మరుక్షణము లో భయమెల్ల పటాపంచలగును. భాంతియు, సర్పమును లేనివై తాడు మా తమే నిలుచును. మనుస్సు తెరిపినపడి, సంతోషముతో వెలయును. అట్లే, ఎంతకాలము అజ్ఞానమనెడి భాంతి వలన, శరీరమే తాను ఆత్మ అనుకొను అపోహతో నుండునో, అంత కాలము భయము గలిగి యుండును. ఈ భయమునకు కారణము, శరీర ధర ములగు షడ్భావకారములునూ (అనగా, పుట్టుట, పెరుగుట, ఉండుట, పండుట, తరుగుట, నశించుట), కుల, వుత్త, వర్ణాశ్రమాది సాంఘిక నయములునూ, ఆ క రోగముల బాధలు, దుఃఖాను భవములు, ఇతరులచే గలుగు నిందాస్తుతులు మున్నగునవన్నియూ, తనవేనని అపోహతో నుండుటయే. ఈ అపోహకు మూలము అవిద్య లేక అజ్ఞానము. అవిద్యను ఆదిశంకరులు, ఉపదేశ సాహ సిలో చక్కగా వివరించారు :

“త్వం పరమాతా నం సంతం అసంసారిణం సంసార్యహమస్మి తి విపరీకం పతి పద్యసే; అగర్తా రంసంతం కరేతి; అఖోక్తారం సంతం ఖోక్తేతి; విద్య మానంచా విద మానమితి ఇయమవిద్యా.

పరిపూర్ణుడవై యున్నను, పరిచ్ఛిన్నునిగను, అసంసారివై యున్నను, సంసారివిగను, అకర్తవై యున్ననూ, కర్తవిగను, అఖోక్తవై యున్నను ఖోక్తవుగను, నిత్యుడవై యున్ననూ, అనిత్యునిగను, ఏది నిన్ను భవింప జేయుచున్నదో అదియే అవిద్యలేక ఆ నము. జ్ఞానము వలన ఈ భమ తొలగించుకొని నీయదార్థ స్వరూపమగు ఆత్మను తెలిసికొనుటయే విద .

జ్ఞానోత్పత్తి వలన, తాను జడమయమగు శరీరమును గానని, తాను యదార్థముగా నామరూప రహితమైన ఆత్మ స్వరూపుడై వెలయు.

చున్నాడని, ఎప్పుడు తెలుసుకొను చున్నాడో, మరుక్షణము నుండి తనకు కలిగిన సర్వభయములు తొలగి, అభయత్వమును పొందు చున్నాడు. ఆత్మ అవినాశి. అవినాశికి భయ కారణ మెంత మా తము ఉండుటకు తావులేదు. భాంతిచే ఆత్మయందు తోచు పపంచాదులన్నియూ, ఆత్మ స్వరూపమే యని తెలియుటతో పపంచాదులు అసత్యమై ఆత్మ స్వరూపమే యగును

ఈ విషయము ఆదిశంకరులు మరియొక చోట వివరించిన శ్లోకమును కూడ కింద చేకూర్చబడినది :-

రజ్జో స్వరూపాదిగ మేన సర్వధీః
రజ్జ్వాం విలీనాతు యథాకదైవ
బహ్మృపగత్యాతు జగత్ప్రతిః
తత్రైవ లీనాతు సహ భమేణ॥

అజ్ఞానము వలన తాడు యందు కలిగిన సర్ప భాంతి తాటి యొక్క యదార్థము తెలిసిన వెంటనే, తాటియందు లయించుచున్నది. పాము పోయి తా కనబడుచున్నది. ఆ సకారమే అజ్ఞానము వలన బహ్మమందు కల్పించబడిన నిశ్యమంతయు, బహ్మన ముదయించిన వెంటనే, దాని వికృతమైన నామరూప మాయా స్వరూపము విసర్జించి బహ్మస్వరూపమందు లయించుచున్నది.

2

ఆత్మావ భాసయత్యేకో
బుద్ధ్యాధీనీన్ద్రియాణి చ
దీపోఘటాదివత్ స్వాత్మా
జడైస్సైర్నావ భాస్యతే ॥

తాత్పర్యము :

ఒక జా గాని కుండగాని దీపమువలన పకాళింప
బడునట్లు, మనస్సు, ఇంద్రియ కూటము మొదలైనవి ఆత్మ
వల్లనే పకాసింపబడుచున్నవి. కాని ఈ భౌతిక పదార్థ
జాతములు వాటంతట అవి పకాళి మానములు కాజాలవు.

వివరము :

భౌతిక వస్తుజాతమంతయు జడసముదాయము. స్వయముగా
వాటికి సత్తా స్ఫూర్తులు లేవు. అనగా, పపంచములో కారవచ్చు సకల
పదార్థములు 'ఉ॥ కుండ, జా మొదలైనవి' దీపము వలన, లేక సూర్యుని
వెలుతురు వలన పకాళివంతము లగు చున్నవి కాని, అవి స్వయముగా
పకాళించు స్వభావము కలవి గావు. అట్లే, పపంచము, శరీరము,
ఇంద్రియములు, మనస్సు మొదలగునవన్నీ వాటంతట అవి పకాళి
మానములు గావు. అవన్నీ ఆత్మవలన ఉత్పన్నమై, ఆత్మ వల్లనే
భాసింపబడుచున్నవి. చివరకు ఆత్మలో లయించుచున్నవి.

నోపనిషత్తు నందు ఈ విషయము ఎంతో వివరముగా
తెలుపబడినది :

శో తస్య శో తం మనసో మనోయద్
వాచోహ వాచం స ఉ పాణస్య పాణః
చక్షుషశ్చ క్షురతి మువ్యధీరాః
పేత్యాసా త్లోకా దమృతా భవన్తి

అనగా, ఆత్మశక్తి త, చెవులు వినగలుగు చున్నవి. కళ్ళు చూడగలుగు చున్నవి. నోరు మాట్లాడ గలుగు చున్నది. మనస్సు సంకల్పించ గలుగు చున్నది. పాణములు శరీరములో పనియ గలుగు చున్నవి. జడ సముదాయములగు ఇండియాలకు, మనస్సుకు, పాణములకూ ఆత్మ స్వయంగా విలక్షణుడని విచక్షణా జ్ఞానముచే తెలుసుకొనిన బుద్ధిమంతుడు, అజ్ఞానపు మాలిన్యము వదలిపెట్టె తన నిజస్వరూపమగు ఆతను గుర్తించుకొని అమృతమౌతాడు.

దేనిని మనస్సు గహించలేదో, అయి నిత మనస్సు సర్వమునూ గహించుచున్నదో, నిని దృష్టి చూడలేదో కాని దేనిచేత చక్షువులకు దృష్టి కలుగుచున్నదో, దేనిని చెవులు వినలేవో అయినను దేనిచేత చెవులకు వినికొడి శక్తి కలుగుచున్నదో, దేనిని ఘాటేంద్రియము నాసిక వాసన చూడజాలదో, కాని దేనిరలన దానికి వాసన చూచు పవృత్తి కలిగినదో అవియే బహుస్వరూపమని నోపనిషత్తునందు వివరింపబడినది.

స్వబోధే నాన బోధేచ్ఛా
బోధరూప తయాత్మనః ।
నదీపసా న్యదీపేచ్ఛా
యథాస్వాత్మ ప్రకాశతే ॥

తాత్పర్యము :

వెలిగించిన దీపము యొక్క కాంతిని పకటించుటకు ఇంకొక దీపము ఎట్టివసరములేదో, అట్లే స్వయం పకాశ మానమగు ఆత ను పకాశవంతము చేయుటకు వేరే పకాశిక పరికర మేదీ అవసరము లేదు.

వివరణ :

ఆత్మ స్వయం పకాశము. చిత్ జ్యోతి. వెలిగించిన దీపము వంటిది. వెలిగించిన దీపము యొక్క కాంతిని తెలిసి కొనుటకు వేరొక సహాయము అవసరము లేదు. ఆత్మ పకటితమైన మరుక్షణముననే అజ్ఞానాంధకార మంతయూ పటాపంచలై ఆత్మ మాత్రమే పకాశించు చుండును. ఆ ఆత్మ జ్యోతియే మన యదార్థ స్వరూపము. దానిని పకాశవంతము చేయుటకు ఇక వేరేదియునూ ఉండుట కవకాశము లేదు. ఆత్మానుభూతి పొందిన తదుపరి ఉన్నది ఆత్మానుభవమొకటే. వేరు వస్తువేదీ యుండదు. అన్నీ ఆత్మానుభూతిలో లయి చును.

ఆత చి త్పకాశము. ఎల్లప్పుడూ నిశ్యమై, జ్ఞానస్వరూపమై, నిరపేక్షానకమై పకాశించుచుండు ఆత్మకు రాకపోకలు లేవు. అనగా ఒకప్పుడు పకాశించుట, మరియొకప్పుడు పకాశింపక పోవుట, అనునవి లేవు. కట్టు నిత్య పకాశ స్వరూపుడగు ఆత్మకు ఒకప్పుడు జ్ఞానము వేరొకప్పుడు అజ్ఞానము లేదు. ఆత్మయొక్క పకాశకర్తవ్యమును ఆది శంకరులు వేరొక గంధమందీవిధముగా వివరించెరి:-

స్వభాసనేవాన్య పదార్థ భాసనే
నాఽర్కః పకాశాంతర మీషదిచ్ఛతి ।
స్వబోధః వాఽప్యహమాది బోధనే
తదై వ ఓద్ధాతు రయం పరాత్మా ॥

అనగా, తాను స్వయముగా పకాశించుటకును, పపంచమందలి పదార్థములన్నిటిని పకాశవంతములుగా చేయుటకును, సూర్యునకు మరియొక పకాశవస్తువు సహాయము అవసరము లేదు. అట్లే స్వయం పకాశ స్వరూపుడగు ఆత్మ, తాను పకాశించుటకు గాని తనకు విలక్షణమైన సకల జడసముదాయములూనగు శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, బుద్ధి మున్నగు వానిని పకాశింప యుటకు 'అనగా చైతన్యవంతములుగా చేయుటకు' గాని, వేరెట్టి పకాశ పరికరమూ అవసరములేదు.

అన్య పకాశం నకిమస్య పేక్ష్య
యతోఽయ నాభాతి నిజాత్మనైవ
తతస్స్వయం జ్యోతి తయం చిదాత్మా
నహ్యత్మభా పరదీప్య పేక్షా॥

అనగా, సూర్యుడు, అగ్ని మున్నగు ఇతర పకాశముల సహాయము నెంత మా తమూ నపేక్షింపక, తనకు తానే అంతటను అన్ని శలా పకాశించుచున్నాడు గనుక, ఆత్మ స్వరూపుని స్వయం జ్యోతి స్వరూపుడని, ఏ పరదీప్యపేక్ష లేని వాడని తెలిసికొన వలెను.

శ్వేతా శ్వతరోఽనిషత్తు నందును, క్షిప్రోఽనిషత్తు నందనూ ఈ విషయము ఈ కింది స్లోకమునందు విపులీకరింపబడినది :-

నత త సూర్యోభాతి న చం దతారకం
మా విద్యుతో భాంతి కుతోఽయమగ్నిః
తమేవ భాంతమను భాతి సర్వం
తన్మభాసా సర్వమిదం విభాతి॥

అత ఎంతటి పకాశముగలదో చెప్పుట అసాధ్యము. ఆ బహు పకాశము ముందు సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులు పకాశింపజాలక వెలవెల

భోవును. ఇక అగ్ని పకాశమెక్కడిది? ఆ బహుస్వరూపుని పకాశము
వల్ల సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్నిమున్నగు సర్వమూ భాసించుచున్నవి.
గోచరించుచున్న సర్వ పకాశమూ, వెలుగు ఆయనదే. అన్ని
పకాశములు, వెలుగులూ ఆయననుండియే ఉద్భవించుచున్నవి.

9

నిషిధ నిఖిలోపాధీన్

నేతినేతీతి వాక ఃః ।

విద్యాదైకం మహావాక్తే

ర్జీవాత్మ పరమాత్మనోః ॥

తాత్పర్యము :

“ఇదికాదు ఇదికాదు” ‘నేతి నేతి’ అను స్మృతి
సిద్ధాంతము నభ్యసించుచు, శరీరము, ఇంద్రియములు
మున్నగు ఉపాధుల నన్నిటిని నిరసించి, వాత్మ
పరమాత్మలు ఒకటేయని వేదాంత మహాస్వతుః వల్ల
తెలిసికొనుము.

వివరణ :

సర్వ వేదాంత సిద్ధాంత సారమునూ, ఈ శ్లోకమందు పొందు
పరచినారు. సచ్చిదానంద స్వరూపమైన మన నిజస్వరూపమునకు
ఉపాధులే అవరోధములు. భాంతి- కల్పితములైన ఈ అవరోధముల
వలన, మన నిజస్వరూపమగు ఆత్మ స్వరూపము, వేషముల వెనుక
మూర్కునివలె, మరుగైయున్నది. ఈయదార్థమును వివేచన- అనుభవ

పూర్వకముగా గుర్తించు కొనుటయే, స కమమైన సాధనా మార్గము కాగలదు. ఈ మార్గమును తెలుసుకొనిన సాధకుని, అవరోధనల ఉపాధుల నిర్మూలనమే సాధన మగును. అనగా, అవరోధములను పోగొట్టుకొనుటయే, మన యదార్థ స్వరూపమైన భగవత్ స్వరూపమును పకటితము సేకొనుట.

ఉపాధులన్నీ అనాత్మ పదార్థములు. ఇవియే అజ్ఞానము వలన గోచరించెడి ఒక సముదాయములగు తోకము, శరీరము, పంచేంద్రియ కూటమి, అంతఃకరణ చతుష్టయమగు మనః, చిత్త, బుద్ధా హంకారములు. ఇవన్నీ, మిథ్యా జన్యములును, ఆరోపితములును, అనిత్యములునూ గాని, యదార్థములు గావని నిశ్చయించుకొని, తదుపరి తోపల వెలుపల అంతఃనూ నిండియుండి, సర్వావస్థనూ పకాంప యు చైతన్య స్వరూపమగు బహ్మమును నే యని అనుభూతి చెందుటయే సర్వోత్కృష్టమైన ఆధ్యాత్మిక సాధనము. అట్టి అనుభూతి కలుగుటకు, అవరోధములగు అనాత్మ పదార్థము లేవో వాటిని న్నింటిని, వాటి యదార్థ మిథ్యా స్వరూపమును తెలుసుకొని వాటిని విడనాడవలెను కదా! అద్వి యము, అనంతమునగు బహ్మ స్వరూపమే సర్వతా సర్వదా భాసించుచున్ననూ, అజ్ఞాన కల్పితములగు అవరోధముల వలన అది మరుగైయున్నది. కనుక, సర్వసాధనలు ఈ ఆరిష్టదాయకమగు అవరోధములను పోగొట్టు కొను నిమిత్తమే కదా!

మనకున్న జ్ఞానము రెండు విధములుగా నున్నది. మొదటిది అజ్ఞానము వలన భాసించెడి మిథ్యా జ్ఞానము. ఇదియే అవిద . నేను, నాది, నేను - యుచున్నాను, ను తినుచున్నాను అనుకొనెడి అహంకార మమకార కర్మత్వ భావవేదై మానవులలో సర్వ సామాన్యముగా భాసించుచుండునో, అదియే, మిథ్యాధారమైన దగుటవలన, మిథ్యా జ్ఞాన

మనబడు చున్నది. ఇక రెండవ జ్ఞానము తత్వమస్యాది మహావాక్యములు బోధించెడి: “ బహుస్వరూపుడనై యున్నాను అహం బహ్మస్మి ” యనెడి ఆత్మ జ్ఞానము. ఇదియే పజ్ఞానము. ఈ పజ్ఞానమే బహుస్వరూపమని “ పాహం బహ్మ ” అను మహావాక్యము బోధించుచున్నది. పజ్ఞానమే సమ్యక్ జ్ఞానమని కూడ అనబడు చున్నది.

అజ్ఞాన కారణము వలన ఉద్భవించిన, మిథ్యా జ్ఞానమును పోగొట్టుకొనుటయే, ఆత్మాపరోక్షానుభూతి యగుటకు సాధనమై యున్నది. నిరంతరము ఆత్మా నాత్మ వస్తు విచారము వలన, ఆత్మ జ్ఞానమగు సమజ్ఞానము సిద్ధించుననునది శాస్త్ర విదితము. అనగా, అనాత్మ పదార్థ జాతమగు దేహాది దృశ్య పశంపము యొక్క యదార్థ స్వరూపమును పడే పదే ద్రుతో విచారించుట వలన, మిథ్యా జ్ఞానము తొలగి, సమ్యక్ జ్ఞానము సిద్ధించును. మూర్ఖత్వము వదలి దైవత్వము కలుగును.

ఎంతటి బుద్ధిశాలికైనను, అజ్ఞాన జన్యములగు, స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాది జడ సముదాయములన్నియు, మిథ్యా భూతములని తాను నిజముగా నామ రూపములు లేని చైతన్య మాతృడనని, అనుకొనిన మాతమున, ఆత్మ జ్ఞానము కలుగజాలదు. ఏమి అనాత పదార్థముతో, అవి యన్నియు, అనుభవ పూర్వక మగు దృఢవిశ్వాసముతో, మరల మరల మననము చేయుచు, వాటి యదార్థ స్వభావమును, ఘనఘన నాటుకొనునట్లు గుర్తించుకొని, అనుభూతి నొందినవాడై వాటిని విసర్జింపవలెను. ఇట్లు సంతత దృఢాభ్యాసము, ఆత్మస్వరూపము కంటె భిన్నమైన ఆరోపితములగు కల్పిత పదార్థ జాతమంతయు స్వశరీరముతో సహా “ ను ” కానిది గనుక, మిథ్యగా నిరసింపబడగా, మిగులునది స్వస్వరూపమే యగును.

అట్టి మన నిఃస్వరూపము, స్వతః సిద్ధము, స్వయం జ్యోతి
స్వరూపమునై, ఎల్లెడలా ఎల్లకాలముల యందూ భాసించుచునే యున్నది.
అటువంటి మన చిదాత్మ స్వరూపమందు, ఆరోపింపబడిన అనాత
సముదాయమగు కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది భాంతి భావమానూ, మిథ్యా
గోచరములగు జగత్కరీరాదు నూ, “ తి తి ” అనగా, ఇది కాదు ఇది
కాదు, అని నిషేధించుచూ, చేసకొనబడు మానసిక సాధనయే, ఆతా వ
రోధముల నన్నింటినీ నిర్మూలించగల సర్వోత్కృష్టమైన సాధన. విద్యా
బుద్ధులు గల ఏపాటి వివేకవంతులకైనను, ఈ సాధన సులభముగను,
అభ్యసించుటకు అనుకూలమైనది గను యుండునని శాస్త్రములు విశదీక
రించినవి.

ఆవేశా త్పతిబుద్ధిస్య జ్ఞస్య స్వాభావికం పదమ్

ఉక్తం శ్యాది వ్యాన కల్పిత స్యావ తృణా॥

అనగా ఆరోపితములైన కద పదార్థములగు హేం దియ పాణాదులును,
అనేక రకముల కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావ పరం పరంతో పాతుకు
పోయివున్న హాత్మ బుద్ధియు అంత సులువుగా వదలించు కొనుట
సాధ్యముకాదు. “ తి తి ” మహా వాక్యాధారముగా వాటిని యుక్తితో,
వి-క వైరాగ్యములతో విడనాడవలెను. బిగ్గరగా ఎన్నిమార్లు పిలిచిననూ
ని దించువాడు లేవనందున, వానిని - తితో తట్టి లేపుట వంటిది “ నేతి
నేతి ” మహా వాక్యాధార సాధన. నిద్రలేచి మెళకువ కలిగినట్లు, సర
అనాత్మ పదార్థములనూ విడనాడిన, శేషించిన తా తన నిర్వి , నిజ
స్వరూప, చైతన్యానందమై భాసించుచుండును.

అవిద కం శరీరాది
 దృశం బుద్బుద్భత్ క్షరమ్
 ఏతద్ విలక్షణం విద్యా
 దహం బహ్మేతి నిర్మలం ॥

తాత్పర్యము :

అవిద్య వలన కల్పింపబడిన ఈ శరీరము మున్నగు
 నవి జడ స్వభావమైనవై నీటిపైన బుడగలవలె నశించి
 పోవుచుండును. అట్టి వాటికంటె పూర్తిగా విరక్షణుడైన
 సుద్ధ బ్రహ్మస్వరూపము నీవేనని వివేకము గుర్తించు
 కొనుము.

వివరణ :

ఏదై యదార్థముగా ఒక వస్తువై యున్నదో, దానిని వేరొక
 వస్తువనుకొనుటయే అవిద్య. లోకములో పజలు ముత్యపుచిప్పను జూచి
 వెండి యని భ్రమపడు చుండురు. దూరమునంచి చీకటిలో మోడును,
 చూచి మనిషి యని అపోహపడు చుండురు. తాడును చూచి పాము
 అనుకొని భయమునకు లోనగుదురు. దాంత పరిభాషలో ఈ మాదిరి
 ఉపమానములు సర్వసామాన్యముగా చెప్పబడు చుండును. ఇటువంటి
 అవిద్య లేక అజ్ఞానము వల్ల మన స్వరూపము అవయవ సమూహమై,
 పరిమితత్వముగల ఈ శరీమని మనము భ్రమపడు చుండుట జరుగు
 చున్నది. యదార్థముగా మనము పరిపూర్ణ సచ్చిదానంద స్వరూపులమై
 యున్నాము.

ఆత్మ నామరూపరహితమైనది. కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు లేనిది. నిత్యమైనది. అవినాశి ఎట్టి పరిమితిత్వములేని అఖండ స్వరూపము. ఇట్టి ఆత్మ స్వరూపమును శరీర మనుకొనుటకు, అచిచ్ఛదే నారోపింపబడిన మిథ్యయే కాణము. తాడును పామనుకొనుట, మోడును నరుడనుకొనుట, ముత్యపు చిప్పను జూచి వెండి యనుకొనుట భ్రమయేకాని సత్యము కాదు కదా ! నిత్యానిత వస్తువేకముచే విచారించుకొని, జడస్వరూపములగు పపంచము, శరీర మనోబుద్ధ్యాహంకారములు అనిత్యములని, నీటిబడగల వలె నశించునవని. తాను మా తము వాటిన్నిటికి విలక్షణముడై ఎల్లకాలము ఉండు నామరూపరహితమైన ఆత్మ స్వరూపుడని తెలిసికొనుటయే జ్ఞానము. జడస్వరూములైన పపంచ శరీరాదున్నియు అజ్ఞానము వలన ఆత్మయందు కల్పింపబడిన భాంతులేగాని, వానికి యదార్థమైన ఉనికి లేదు. జ్ఞానోదయమైన వెంట అవన్నీ ఆత్మయందు లయించును.

దేహాన్యత్వాన్నమే జన్మ

జరాకార ల యాదయః

శబ్దాది విషయైః సజ్జో

విరిన్ద్వి యతయా న చ ॥

తాత్పర్యము :

నేను శరీరమునకు బిన్నుడను గావున, పుట్టుక, శయ్య, వార్ధక్యము, చావు మున్నగు మార్పులకు ను

ఆ తుడనై యున్నాను. నేను జ్ఞానదియములు లేని
వాడను గావున, శబ్దము, స్పర్శ, రుచి మున్నగు ఇంద్రియ
విషయములకు ను సంబంధము లేనివాడను.

వివరణ :

బహ్మత్వైక్య జ్ఞానము సాధకులలో బలపడుటకు, ధ్యానము చేయు
విధానమును ఈ శ్లోకములో సాధకుల ను శించుచు వివరింపబడినది. నామ
రూపాత్మకమగు శరీరము తాను గానని, యదార్థముగా తాను నామరూప
రహితమైన చైతన్యస్వరూపుడనని, ఈ శరీరాది జడ సముదాయమునకు
విలక్షణుడనని, సాధకుడు ధ్యానము - యవలెను. యదార్థముగా విల
క్షించుకొనిన, శరీరము ఈ విధమైనది :-

త్వజ్మాంస రుధిర స్నాయు మేధో మజ్జాసినంకులం,
పూర్ణం మూ త పురీషాభ్యాం స్థూలం నింద్యమిదం వపుః ॥

వివేకచూడామణి

అనగా చర్మము, మాంసము, నరములు రక్తము, మేధస్సు, ఎముకలు
మున్నగువానితో యబడి, మలమూతములతో నిండియుండి ఎంతో హేయ
మైనది ఈ స్థూలశరీరము. శరీరము అతి అసహ్యకరమైనదని యీ
కింది శ్లోకములో గుర్తింపనగును.

అమిధ్యపూర్ణే కిమిజాత సంకులే
స్వభావ దుర్బంధ విదింతి తాంతరే
కశేచరే మూ తపురీష పూరితే
రవంతి మూఢాః విరమంతి పండితాః ॥

“మి సముదాయముతోగల మలమూతములతో నిండి, స్వభావ
ముగా దుర్వాసన గలిగి, అశుభ్రమై, అపవిత్రమైన ఈ మలమూత భాండ

మగు శరీరమును, అవి-కులగు మూఢులు పేమింతురు. వివేకవంతులగు జ్ఞానులు దీనిపట్ల విముఖతతో నుందురు.

పంచభూతములగు పృథివి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశముల పంచీకరణముతో నుత్పన్నమగుచు, ఆహంకారయగు జీవునకు, స్థూలశరీరము భోగసాధన మగుచున్నది. ఈ దేహము పుట్టుట, ఉండుట, పెరుగుట, పండుట, తరుగుట, నశించుట అను ఆరు ధర్మములు కలిగియున్నది. వీనినే షడ్భావ వికారము లందురు. ఇవిగాక కుల, మత, వర్ణాశ్రమాది సాంఘిక నియమములును, అనేక రోగముల బాధల అనుభవములును, ఇతరుల గలుగు నిందాస్థులు మున్నగునవన్నియు, స్థూలశరీర ధర్మములు.

నిరవయము, అశరీరము, నిత్యము, ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపియగు ఆత్మకు, జరామరణములు, పెరుగుట, తరుగుట, వార్ధక్యము, నశించుట మున్నగు లక్షణములేవీ ఉండుట కవకాశములేదు. ఎట్టి మార్పులూ లేక, నిస్తరంగ సముదమువలె ఎల్లకాలము అంతటా నిండియుండుట ఆత్మయొక్క స్వభావము. కనుక, ఆత్మ శరీరమునకు ఎల్లప్పుడూ విలక్షణము. ఆ తు. అట్టి ఆత్మ స్వరూపమే మన నిజస్వరూపమని గుర్తించుకొనుటయే జ్ఞానము.

ఆత్మ ఇందియాతుడు. శబ్ది, స్పర్శ, రూప, రస, గంధము లలెడి, జ్ఞా. ఇందియములు, శరీరమునకు సంబంధించినవేగాని ఆత్మ వానికి భిన్నుడు. విలక్షణుడు. ఇందియ వ్యాపారములతో ఆత్మకెట్టి సంబంధము లేదు. అజ్ఞానమువలన, ఇందియ వ్యాపారములన్ని ఆత్మవేయని పేమించుచుందురు. పడవ నడచుచుండగా చెట్టు కదలిపోవుచున్నట్లును, నీరు కదలుచుండగా నీటిలోని చందబింబము కదలుచున్నట్లును, ఎట్లు

మూర్ఖులు అపోహపడుచుందురో, అట్లే సర్వశరీరేం దియ కర్మకలాపములునూ ఆత్మహేయని అనుకుంటుంటారు.

సాధకుడు ఈ విధముగా ధ్యానించుకోవలెనని సూచించబడినది :
తాను వాటమువంటి శరీరమును తెలుసుకొనువాడు కాని తానా శరీరము
కాదు. అట్లే హేం దియాది సముదాయమును తాను జూచెడివాడు కాని,
వాటన్నిటికంటె తాను అన్యుడే. వాటికి తాను ఎల్లప్పుడూ విలక్షణుడు.
తాను సుఖదుఃఖాదులకు సాక్షిమాత్రుడై ఉన్నాడు కాని, ఆ సుఖ దుఃఖా
దులు తనను అంటవు. అవన్నీ తనదేత తెలియబ విషయ వస్తువులు.
తాను తన తెలియబడు వస్తుజాలమెట్లు కాగలడు? అసంభవము. తనకు
తెలియబడెడి సమస్త వస్తుజాతము జడమగుము. వాటికి స్వయముగా
సత్తాస్ఫూర్తులు లేవు. తన వలననే తన యెరుక లేక ప్రకాశము
(Consciousness) వలననే అవన్నియు ప్రకాశమానములై నవి. తన
శక్తి లేకున్నవల్ల అవి భాసించుచు వాటివాటి కార్యకలాపములు సాగించు
కొనగలుగు చున్నవి. హేం దియాది కార్యకలాపములకు, సుఖదుఃఖాది
అనుభవములకు సాక్షి యగువాడొకడు లేని యడల, అవి తమని తామే
చూచుకొనునవి కావలయును. ఇది అసంభవము. మేకు గుచ్చుకొనినపుడు
కలుగు నొప్పి మేకునకు తెలియదు. గంధము పూసుకొనినపుడు గలుగు
సుఖము గంధమునకు తెలియదు. ఈ సుఖదుఃఖాదులు వానికంటె నన్యుడు,
వాటిని తెలిసికొనువాడు నగుజ్ఞాతకే తెలియును. హేం దియాదు లేవీ
తమ్ము తామెరుగలేవు. తాను వాటన్నిటికి అన్యుడై, వాటిని తెలుసుకొనెడి
అత్య స్వరూపుడనని సాధకుడు భావించుకొనుచు స్వస్వరూపాను సందాన
మనెడి సర్వోత్కృష్టమైన జ్ఞాన స్వరూపధ్యానము సికోవలెనని ఈ
శ్లోకమునందు సూచించినారు. ఈ ధ్యానమందు సాధకు డింకను ఇట్లు
భావించుకొనవలెను. తన దేహము జనించి, వృద్ధిచెందుచూ, బాల్య,
యౌవన, కౌమార, వార్ధకావస్థలతో సతతము మార్పులు జెందుచు చివరకు

క్షీణించి నశించిపోవుచున్నది. కాని తాను మా తము ఈ హసంబంధమగు సకలావస్థలకూ సాక్షిమాతృడై, జననముగాని, వృద్ధిగాని, క్షయముగాని, మరణముగాని లేనివాడై సర్వదా ఎల్లవేళలా వెలయుచున్న జ్ఞానైక్య స్వరూపుడగు ఎహ స్వరూపుడై యున్నాడు. ఇ తన నిజస్వరూపము. సతతము సకలావస్థలయందు తనలో “నేను నేను” అని భాసించుచు మనోబుద్ధి వృత్తుల లన్నింటికి సాక్షిగా నుండి, వాటిని గహించుచున్న ఏ చైతన్య స్వరూపమైన ఎహ ము విలసిల్లియున్నదో, అదే తానై యున్నానని ధ్యానించుకొనవలెను.

అమనస్త్యాన్నమే దుఃఖ
రాగద్వేష భయాదయః
అపాహ్వామనాః శుభ్ర
ఇతాది శుతిశాసనాత్ ॥

తాత్పర్యము :

ను మనస్సునకు భిన్నుడను గావున, విచారము, బంధము, అహంకార భయములకు అతుడనై యున్నాను ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు, మనస్సు లేనివాడు, శుద్ధమైనవాడు, ఉత్తమోత్తముడు, నా శరహితుడు అయి వున్నాడని శుతి ఆ శమైయున్నది.

వివరణ :

పంచేదియములూ, మనస్సు కలిపి మనోమయ కోశమందురు. అహము వలన జనించుచున్న సకల సంసార బంధములు, కర్మత్వ

భోక్తృత్వ భావ పరంపరలు, మనస్సు నుండియే పరిణమించుచున్నవి. స్వప్నమందు తోచు సమస్త కల్పితరూప పపంచము సైతమూ, మనస్సు వలననే సృష్టింపబడుచున్నది. దేహదులయందునూ, విషయ వస్తువులయందునూ, రాగ ద్వేషములు కలుగుచుండుటకు మనః పవృత్తియే కారణము.

మనః పసూ విషయానశేషాన్
స్థూలాత్మనా సూక్ష్మతయా చ భోక్తుః
శరీర వర్తాశమ జాతి భేదాన్
గుణాయా హేతుఫలాని నిత్యమ్ ॥

‘వివేకచూడామణి - 179’

మనస్సునకు రెండు రూపములు గలవు. స్థూలరూపము, సూక్ష్మరూపము. జాగదావస్థయందు మనస్సు, స్థూలరూపములో నుండి, స్థూల పపంచము తోని సమస్త విషయములను దర్శించుచు, కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావములను సర్వదా కలుగ చేయుచుండును. స్వప్నావస్థయందు సూక్ష్మరూపముతో స్వప్న పపంచమును కల్పించుచు, అకరకముల భయ భావములు, అసూయాద్వేషములు, సుఖదుఃఖములు, జంధములు మున్నగు అన్యధ్యాసములు కలుగ యుచుండును. యదార్థముగా జ్ఞానదృష్టితో ఇవేవీ లేని. మనఃకల్పితమైనవి యదార్థము లెట్లగును? అవన్నీ యదార్థములని మనము అజ్ఞానములో నున్నంతవరకు భ్రమపడుచు యుండుము.

పంచేం దియముల ద్వారా జరుగు మనోవ్యాపారమే పపంచ సృష్టికి కారణమైనది. మనోవిజృంభణము వలన మనకు దేహాత్మ భావము, కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ భావములు కలుగుచున్నవి జాగదావస్థయందు మనము మనస్సునకు వశులమై, విషయ వాసనలలో జిక్కుకొని,

మనస్సు కల్పించు దేహాత భావము వలన శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధ ముల వలన జనియించు సకల పాపాపచిక విషయ జాతము, రాగ ద్వేష ములు, క్షుత్తిపాసలు మొదలగు సర్వవికారములు, మన- యనుకొనుచు, మన యదార్థ స్వరూపమునకు విరుద్ధమైన స్థితిలో నుండుట జరుగు చున్నది. మనస్సు వలననే మన సహజస్వరూపమగు నిశ్చల చైతన్య స్వరూపము మరుగగుచున్నది. మనోవిజృంభణమే అనిశ్చలతకు మూలము. జా గత్ స్వప్నావస్థలయందు మనస్సు విజృంభించుచు, మనకు కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావములను కల్పించుచున్నది. సుషుప్తియందు మనస్సు మనలో లేనమై లయమగుచున్నది. అందు కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావ ములు సుషుప్తిలో నుండవు. కాబట్టి మనకు కలుగుచున్న కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ భావము జా గత్ స్వప్నావస్థలలో మనస్సు కల్పించు భాంతి కార కలాపమే కాని యదార్థము కావనుట టతెల్లమగుచున్నది.

మనస్సు సదా మార్పులు జెందుచు పెరుగుచు, తరుగుచు, సుషుప్తిలో ఆదృశ్యమగుచు, జడస్వభావముగల దగుట వలన, నిజ స్వరూపమగు ఆత్మకు భిన్నమైనది. జంధము, అపూయ, భయము మున్నగు వికారములన్నియూ మనోకల్పితములేగాని ఆత్మకు వానితో ఎట్టి సంపర్కములేదు. ఆత్మ వీటన్నిటికీ ఆతీతమైనవాడు. నాశరహితమైన వాడు. సర్వోత్కృష్టమైన సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసము లగు పాణధర్మములు, రాగద్వేషములగు మనోధర్మములు లేక, ఆత పరిశుద్ధమై, సర్వవ్యాపకము సర్వోత్తమమునై ఎల్లెడల, ఎల్లవేళల పకా శించుచుండు స్వభావము గలవాడు.

ఏతస్మాజ్జాయతే పాణో
మనః సర్వేంద్రియాణీ చ
స్వం వాయుర్జో తిరావః
పృథివీ విస్వస్యధారిణీ ॥

తాత్పర్యము :

దాని బహ్మము నుండియే పాణము, మనస్సు,
సర్వజ్ఞానం దియములు, ఆకాశము, వాయువు, నీరు,
భూమి ఉద్భవించినవి. అదియే అన్నిటికి ఆధారమైనది.

వివరము :

“సర్వం ఖల్వి దం బహ్మ” - సమస్తమూ బహ్మమే అయి
వున్నది. సర్వమునకు ఆధారమైనది బహ్మమే. మిథ్యాస్వరూపములైన
శరీరము, పాణము, మనస్సు, జ్ఞానం దియ పంచకము, పంచభూతము
లగు ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి, పంచభూత సమ్మేళన
మగు పపంచము సమస్తమూ ఆత నుండి జనించిన, ఆత్మయొక్క
భ్రాంతులుగాని యధార్థములు గావు. ఆత్మజ్ఞాన ముదయించినంతనే,
ఇవన్నియు ఆత్మలో లయించిపోవును. ఆత్మయే అన్ని అనాత్మ జాతము
లకు ఆధారమై యుండి, మరల వాటన్నిటినీ తనలో లయించుకొనుచున్నది.
నిజముగా ఉన్నది ఆత్మస్వరూపమైన బహ్మమొక్కటియే. వేరు వస్తువు
లేదు. ఈ విషయమునే వైతాన్యతరోపనిషత్తులందు గూడ చెప్పబడినది.

యో యోనిం యోనిమధి తిష్ఠ్యకో
యస్మిన్నిదం సం చ విచైతి సర్వమ్ ।
తమీశానం వరదం దేవమీధ్యం
నివాయ్యే మాం శాంతి మత్యంతమేతి ॥

అనగా, భగవంతు డొక్క అయి వుండి, ఆ కరూపాలను ధరిస్తూన్నట్లు, వాటిని పర్యవేక్షిస్తూన్నట్లు నటిస్తున్నాడు. ధరించిన వివిధ రూపాలన్నీ మరల ఆయనలో లీనమవుతూ ఉంటాయి. ఆయన ఎల్లప్పుడూ, స్వ పకాశమానుడై వెలిగిపోతూ ఉంటాడు.

కరోపనిషత్తునందునూ ఈ విధముగా ఎహ్మస్వరూపము వర్ణింపబడినది :

ఏకో ఽ సర్వభూతాంతరాత్మా
ఏకం రూపం బహుధా యః కరోతి
త మాత్మస్థం యేన వశ్యంతి ధీరాః
షాం సుఖం శాశ్వతం , తరేషామ్

ఉన్నవాడు పరమేశ్వరు డొక్కడే. మాయాకల్పితములగు సర్వభూతములకు అంతరాత్మ ఆయన ఒక్క . ఈ సృష్టియందు గోచరించుచుండు వివిధ భూతములకు ఆయన ఆవారము వాటిని వివిధ రూపములలో పరిణమింప యుచు, వాటియందు సర్వదా వ్యాపించియుండి, మరల వాటిని తనయందే లయించుకొనుచున్నాడు. అట్టి పరమాత్మస్వరూపుని ఏ మానవోత్తములు సాక్షాత్కారము సేకొనుచున్నారో, వారికి ఎల్లకాలము సుఖము, శాంతము లభించును. ఇతరుల కట్టి శాశ్వత సుఖము పొందజరుగదు.

3

నిర్గుణో విష్ణుయో నిత్యో

నిష్కలో నిరజ్జనః

నిష్కారో నిరాకారో

నిత ముక్తాస్మి నిర్మలః

తాత్పర్యము :

నేను యే గుణములు కర్మలు లేనివాడను. నాకు సంకల్పవికల్పములు లేవు. శాశ్వతమై శుద్ధమై ఎట్టి మాలిన్యము కోరిక లేక నిరాకార, నిశ్చలుడనై నిరంజనుడనై ఎల్లప్పుడు స్వతంత్రముగా యుండువాడను.

వివరణ :

ఆత్మస్వభావ మెట్టిదో విశదీకరించు చున్నారు. నిర్గుణత్వము, అకర్మత్వము ఆత్మ లక్షణములు. నామరూపరహితము, మనోబుద్ధ్యతీతము నగు ఆత్మకు, ఇంద్రియ స్వభావములగు గుణములతోగాని, శరీరధర్మములగు కర్మములతోగాని, ఎట్టి సంబంధములేదు. ఆ కారణము వల్లనే, ఆత్మకు రాగ ద్వేషాది మాలిన్యములుగాని, మనోవిజ్ఞానములగు కోరికలుగాని ఉండుట కవకాశములేదు. ఆత్మ ఇనేమీ అంటని నిస్సంగుడు. నిరాకార, నిర్మల, నిశ్చల స్వభావుడు. దేని అధీనము కాని స్వతంత్రుడు. సర్వము ఆత్మయందుదృఢింపబడి భాంతులై, మరల ఆత్మయందే లయించుచున్నవి. ఉన్నదీ, పదానమైనదీ ఆత్మ ఒక్కటియే. లేనిదీ అ పదానమైనదీ ఆత్మ తరములు.

అ పాణస్యా మనస్కస్య తథాఽసంసర్గిణో దృః,
వ్యోమవద్వ్యాపి నో హ్యస్య కథం కార్యం భవేన్మమ ॥

స్వప్నస్మృతి

ఆత్మకు కియాశక్తిగల పాణములేదు. సంకల్ప వికల్ప శక్తిగల మనస్సు లేదు. సంగరహితుడు. ఆకాశమువలె పరిపూర్ణుడు. నిశ్చలుడు. సర్వ దష్టయగు ఆత్మకు వేరొక కార్యముండుట అసంభవము.

ఈ విషయము ముండకోపనిషత్తునందును చెప్పబడెను :

దివ్యో హ్యమూర్తః పురుషః
సబాహ్యో భక్లంతరో హ్యజః ।
అ పాణో హ్యమనాః శుభో
హ్యక్షరాత్ పరతః పరః

అనగా, ఆత స్వయం పకాశము, ఆకారశూన్యము, అనాది, శుద్ధము, సర్వవ్యాపకము. లోపల వెలుపల అంతటను నిండియుండునది. పాణము మనస్సు నిజంగా లేనిది. అవ్యక్తానికీ, అన్నింటికీ ఆ తమైనది.

అహమాకాశవత్ సర్వ
బహిరన్తర్గ తోచు తః ।
సదా సర్వసమః స్పిద్ధో
నిస్పృజ్ఞో నిర్మలోచలః ॥

తాత్పర్యము :

ఆకాశమువలె ను అన్నిటియందు లోపల బైట నిండియున్నాను. ఎల్లప్పుడూ ఎట్టి మార్పులూ లేక అన్నిటి

యందు సముదనై యుండు ను, శుద్ధుడనై అసంగుడనై
నిర బుడనై ఎట్టి చలనమూ లేకయుండును.

వివరణ :

ఆత్మ అనంతము. అపరిమితము. ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపకమై అన్నిటియందునూ లోపల బైటా అంతటా వ్యాపించి యుండును. ఆత్మ ని తావులేదు. ఎట్టి మార్పు, చలనములేని నిస్తరంగ సముదమువలె నిశ్చలముగా నుండుట ఆత్మ లక్షణము. అన్నిటియందు సమత్వము గలిగి యుండి, అజ్ఞాన భూయిష్టముగు సంసార దోషములు ని శుద్ధత్వము ఆత స్వభావము. ఆత్మ నిస్సంగుడు, నిఁకాడడు అగుటచే, ఎట్టి మార్పులు గాని చలనముగాని లేనివాడు. వినేకచూడామణిలో కూడ, శంకర భగవత్పాదు లాత్మ లక్షణములను ఈ కింది విధముగా వివరించిరి :

ఆకాశవత్ కల్ప విదూరగోఽహ
మాదిత్య వద్భాస్య విలక్షణోఽహం,
ఆహార్య వన్నిత్య వినిశ్చ లోఽహ
మంభోధివత్పార వివర్జితోఽహమ్ ॥

ఆత్మ ఆకాశమువలె అసంగుడు. స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుకగు సూర్యుడు సమస్తమును ప్రకాశింపజేయుచూ, వాటికి విలక్షణుడైనట్లు, స్వయం ప్రకాశమాత్మడగు ఆత్మ, సర్వలోకములను ప్రకాశింపజేయుచూ, వాటన్నిటికంటె విలక్షణుడై యుండును. ఆత్మ పర్యతమువలె నిశ్చలుడు. మాయాకల్పిత వికారముల పపంచము అ క మార్పులు జెందచున్నను, మాయాతీతుడగు ఆత్మకు ఎట్టి వికారములును లేవు. అఖండస్వరూపుడగు ఆత్మకు, ఆకాశమునకు వలె, అవధులు లేవు సముదమునకు వలె పారము లేదు.

6

నిత్యశుద్ధ విముక్తైక
మఖిణ్ణానంద మద్వయమ్
సత్యం జ్ఞాన మనంతం యత్
పరం బ్రహ్మమేవతత్ ॥

తాత్పర్యము :

ను యదార్థముగా నిత్యము, నిర్మలము, స్వతంత్రము, ఆఖండము, అద్వితీయము అగు పరమానంద సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపమై వెలయు ఆ పర బ్రహ్మ స్వరూపము .

వివరము :

ఆత స్వభావాన్ని ప ప చెప్పచు, సచ్చిదానంద స్వరూపమగు ఆత్మస్వరూపమే మన యదార్థ స్వరూపమని బోధించుచున్నారు. వేదాంత శాస్త్రములో చెప్పిన మరల మరల చెప్పడం పరిపాటి. ఇతర శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెబుతే, పునరుక్తి దోషంగా పరిగణింపబడుతుంది. కాని - దాంత తత్వశాస్త్రాలకి పునరుక్తిదోష సూత్రం వర్తించదు. వేదాంత వాక్యాలు హితవాక్యాలు. సులభ గాహ్యములుకావు. ముముక్షువుల మనస్సులలో నాటుకొని వారికి గాహ్యమగుట కొరకు, మరల మరల బోధించుచు చెప్పిన మరల చెబుతూంటారు. కనుక ఇవట పునరుక్తి దోషము గలుగుచున్నదని భావించటం పొడిగాదు.

నిత్యము, నిర్మలము, స్వతంత్రము, ఆఖండము, అద్వితీయము ఆత్మలక్షణములు. ఈ శ్లోకములలో “సత్యం జ్ఞాన మనంతం” అను

పథము తైత్తిరీయో పనిషత్తునందు బహ్మనందవల్లి లోని పథమోను
వాకములో కాననగును.

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం బహ్మ
యో వేద విహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్ ।
సోఽఘ్న స్వాన్ కామాన్
సహ బహ్మణా విపశ్చి తి ॥”

అని ఆ ఉపనిషత్తునందు చెప్పబడినది. అనగా, సత్యస్వరూపమైనది,
జ్ఞానస్వరూపమైనది, అనంతమై సర్వ తా వ్యాపించి యున్నది యగు
బహ్మమును ఏ మహనీయుడు తన బుద్ధియందును, హృదయ కుహరము
నందునూ తెలిసికొనుచున్నాడో, అతడు జ్ఞానస్వరూపుడగు బహ్మముతో
నుండి బహ్మముతోబాటు సకల కామ్యములను అనుభవించును.

బహ్మస్వరూపమే మన సహజస్వరూపమై యున్నది. ఇది జానము
వలన పొందదగినది. జ్ఞానమే బహ్మస్వరూపము. జ్ఞానము సత్య
స్వరూపమగు ఆత్మ పాప్తికి సాధనము. “అహం బహ్మ స్మి”
బ్రహ్మ స్వరూపుండను అను స్వస్వరూపానుభూతి జ్ఞానము వల్లనే సిద్ధిం
చును.

37

ఏవం నిరంతరాభ్యస్తా
బ్రహ్మైవా స్మీతివాసనా
హరత విదా విక్షేపాత్
రోగానివ రసాయనమ్ ॥

తాత్పర్యము :

ఈ పకారము “నేను బహుముగు” అని నిర్విరామ యోచనవలన కలుగు భావము, రిసాయన బోధనము వ్యాధులను నిర్మూలించునట్లు, అజ్ఞానమును, దాని వలన జనించిన సర్వానర్థములను నశింపజేయును.

వివరణ :

పై శ్లోకములలో విశదీకరించిన ఆర్మస్వరూపమే తన సహజస్వరూపమై యున్నదని, నిరంతరాభ్యాసము వలన తెలియగలదు. “

బహుస్వరూపమునై యున్నాను” అహం బహ్మస్మి అను భావము నిర్విరామయోచన వలన దృఢముగా, సుస్థిరముగా కలుగును. నిరంతర నిర్విరామ సాధన చేయనిదే మా తము, అట్టి భావోదయము కలుగజాలదని గుర్తుంచుకొనవలెను. ఏలయన, మనకు సంకమించిన సర్వకర్మ కలాపములకును, దేహాత్మబుద్ధి, లేక దేహాభిమానమే మూలకారణమై యున్నదని

గ్రహించు కొనవలెను. నేను శరీరము, భావ మొక్కటియేకాదు. నేను పురుషుడను, బాహ్యుడను, అందమైనవాడను, గృహస్థుడను, సుఖముల ననుభవించుచున్నాను, చిక్కియున్నాను, నాకు దుఃఖము కలిగినది, నేను ధనికుడను, నేను తినుచున్నాను, నాకు ఈ ఆస్తులున్నవి అనుకొను అనేక రకముల కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావ పరంపరలతో హెతుకుపోయి వున్న దేహాత్మబుద్ధిని సులువుగా వదలించుకొనుట సాధ్యము కానేరదు. కావున, దేహాత్మబుద్ధి ఎంత దృఢమైయున్నదో, అది వొడిచిపోయి, అంత దృఢముగను ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగుటకు తీవ్రతవలన సాధనాభ్యాసము యుట అత్యవసరము. తనమైన సాధన చేయనిదే అధ్యాత్మిక పగతి సిద్ధింపదు. తెలివితో, పట్టువలతో ఎట్టి ఆటంకములకూ లొంగక సాధన చేయవలసి యున్నది. దృఢమైన వికవైరాగ్యములతో,

తప్పనిసరియైన ఇతర కార్యములను త్వరత్వరగా ముగించుకొనుచు, ఎల్లవేళల సావధానచిత్తుడై తన స్వస్వరూపానభూతి కొరకు అత్యంత కృతాహుడై సాధకుడు ధ్యాననిమగ్నుడు కావలెను.

తా. నామరూపరహిత నిర్గుణ పర బ్రహ్మ స్వరూపుడై యున్నాడు. అట్టి విశ్వాసాత కమైన అనుభూతి, నిర్విరామ యోచనవలన, తన పవిత్రాంతఃస్ఫురణ కలిగిన తదుపరి, సాధకునకు కలుగును. అంతట అజ్ఞాన జనితములగు, స్థూల, సూక్ష్మ చైతన్యముల భాంతి వదలి, వాటివలన గలుగుచుండు సర్వానర్థములు నశించును. శేషించునది, తన నిజస్వరూప మగు అంతిమ దివ్యానుభవమైన బ్రహ్మనందమే.

తా. బ్రహ్మస్వరూపుడై యున్నాడ నను ఆత్మజ్ఞాన ముదయించి నంతనే శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు, సమస్తములు తనకు కలిగిన భాంతులేగాని, యదార్థముగా, ఇవి ఏమియు లేనివేయని, సాధకునకు కరతలామలకముగా అనుభవమునకు వచ్చును. తనలో ఉద్భవించుచున్న సమస్త సంకల్ప వికల్పములు, సుఖదుఃఖానుభవములు, తదితర ద్వంద్వానుభవములు, మాయాకల్పితములే. అవన్నియు తనయొక్క భాంతులు మాత్రమేకాని, యదార్థముగా ఉనికి లేనివని సాధకునకు తేటతెల్లము కాగలదు.

వివిధేశ ఆసీన్

పరాగో విజితేంద్రియః ।

భావయేదేక మాత్మానం

తమనస్తమననః ఛీః ॥

తాత్పర్యము :

ఏకాంతమైన పదేశమందు కూర్చొని, మనస్సు నుండి కోరికలను ఎదల్చుకొని, ఇం దియములను స్వాధీన పరచుకొని, నిశ్చలమైన చిత్త ఏకాగ్రతతో, అనంత, అద్వైతమగు ఆత్మస్వరూపమును ధ్యానము - యనగును.

వివరణ :

ఆత్మస్థితిని పొందుటకు, ధ్యానసాధనను ఈ శ్లోకమందు తెలుపు చున్నారు. ధ్యానము అనగా స్వస్వరూపాను సందానము చేసుకొనుటకు, అనుకూలమగు వాతావరణము అత్యావశ్యకరము. ధ్యానమును ఏకాంత మైన పదేశమున కూర్చొని చేయవలెను. సుఖాసనములో కూర్చొన వలెను. కూర్చొనుటకు ఆసనము ఎట్లు తయారు సుకొనవలెనో భగవద్గీ తాది గ్రంథములలో విశదీకరింపబడినది. మరీ ఎత్తుగానీ, పల్లముగాని కానటువంటి ఆసనముమీద, కొంచెము మెత్తనిది అమర్చుకొని, దానిపై తెల్లని వస్త్రము పరచిన, కూర్చొనుటకు సుఖముగా నుండునని శాస్త్రముల యందు చెప్పబడినది. అట్టి ఆసనముపై సుఖముగ కూర్చొని, మనస్సు నుండి మందు సకల ఆలోచనలను, కోరికలను, సంకల్పములను తుడిచి వేసి, మనస్సును శుభ్రముగా చేసుకొనవలెను. అప్పుడు, ఇం దియములను ఇటు నటు పోనీయక అమపులో నుంచుకొని దృఢమైన వివేక వైరాగ్యము కలిగిన నిశ్చలమైన పేమతో, నీ నిఃస్వరూపమగు ఆత్మను అనగా, వీలో సతతము భాసించుచుండు “ ను నేను” అను దానిని చిత్త ఏకా గ్రతతో సంధించుచు చేయు ధ్యానమే స్వస్వరూపాను సందానము. ఇదియే ఆత్మస్వరూప ధ్యానము. విద్యాబుద్ధులు గల కొద్దిపాటి వి- కపంతు లందరూ ఈ సాధనను సులభముగ నాచరించి ఫలితమును పొందవచ్చును.

ఈ ధ్యానమునకు రెండు ముఖ్యాంశములు : మొదటిది, అనాత్మ పదార్థముల స్వభావము నెరింగి వాటిని విసర్జించుచు వాటి తలంపులు మనసులోకి రానీయకుండా కాపాడుకొనుట. రెండవది, సర్వ అనాత్మ పదార్థములను విడనాడిన, ఇక ఏమియు తన నిర్విషయ నిజస్వరూపమై భాసించు చైతన్య ద్వయానందములో నిమగ్నుడై యుండుట.

వ్యతాశ్వతరోపనివత్తునందు ధ్యాన సమయమున మనస్సునెట్లు నియమించవలెనో, ధ్యానమునకు ఎట్టి ప్రామాణ్యము అవసరమో మొదలగు విషయములు ఈ కింది శ్లోకములలో వివరించబడినవి :-

తేరున్నతం స్థాప సమం శరీరం
హృదీం దియాణి మనసా సన్నివేశ్య ।
బహ్మోద్భవేన పతిరేత విద్వాన్
సోతాంసి సర్వాణి భయానకాని ॥ 2, 8

అనగా శరీరమును రొమ్మ, కంఠము, తల నిటారుగా నుంచి సుఖాసీనుడై ఇంద్రియములను, మనస్సుతో కూడా తనలోకి ఉపసంహరించుకొని బహ్మజ్ఞానములో నిమగ్నుడై భయంకరమైన జన్మ మృత్యు సాగరమును దాటి తరించవలెను.

పాణాన్ వప్యీహ సంయుక్త చేష్టః
క్షీణే పాణే నాసిక యోచ్యుతీత ।
దుష్టాశ్చ యుక్తమివ వాహమేనం
విద్వాన్ మనోధారయత పమత్తతః ॥ 2, 9

అనగా, ధానాయుక్తమైన సాధకుడు ముందు ఇంద్రియములను మనోవృత్తులను అదుపులో పెట్టుకొనవలెను. సమస్త మానసిక చలనములను ఉపశమింప చేయవలెను. అట్లు ఉపశమించినవాడై, ఎట్టి ఆశ్చర్య త

ఈ ధ్యానమునకు రెండు ముఖ్యాంశములు : మొదటిది, అనాత్మ పదార్థముల స్వభావము నెరింగి వాటిని విసర్జించుచు వాటి తలంపులు మనసులోకి రానీయకుండా కాపాడుకొనుట. రెండవది, సర్వ అనాత్మ పదార్థములను విడనాడిన, ఇక షీంచు తన నిర్విషయ నిజస్వరూపమై భాసించు చైతన్య ద్వయానందముతో నిమగ్నుడై యుండుట.

వృతాశ్చ తరోపనివత్తునందు ధ్యాన సమయమున మనస్సునెట్లు నియమించవలెనో, ధ్యానమునకు ఎట్టి ప్రామాణ్యము అవసరమో మొదలగు విషయములు ఈ పండిత శ్లోకములలో వివరించబడినవి :-

తైరున్నతం స్థాప సమం శరీరం
హృదీం దియాణి మనసా సన్నివేశ్య ।
బహ్మోద్భవేన పతిరేత విద్వాన్
సోతాంసి సర్వాణి భయానకాని ॥ 2, 8

అనగా శరీరమును రొమ్మ, కంఠము, తల నిటారుగా నుంచి సుఖాసీనుడై ఇంద్రియములను, మనస్సుతో కూడా తనలోకి ఉపసంహరించుకొని బహ్మజ్ఞానములో నిమగ్నుడై భయంకరమైన జన్మ మృత్యు సాగరమును దాటి తరించవలెను.

పాణాన్ వప్యీహ సంయుక్త చేష్టః
క్షీణా పానానిక యోచ్యంతే ।
దుష్టాశ్చ యుక్తమివ వాహమేనం
విద్వాన్ మనోధారయత పమత్తతః ॥ 2, 9

అనగా, భానాయుక్తమైన సాధకుడు ముందు ఇంద్రియములను మనోవృత్తులను అదుపులో పెట్టుకొనవలెను. సమస్త మానసిక చలనములను ఉపశమింప చేయవలెను. అట్లు ఉపశమించినవాడై, ఎట్టి అజ్ఞాన త

39

ఆత్మనే వాఖిలం దృశం
ప్రవిలాప్య ధియానుచీః
భావయేదేక మాత్మానం
నిర్మలాకాశపత్ సదా ॥

తాత ర్యము :

వి. కమగలవాడు బుద్ధియుక్తులతో సమస్తబాహ్య
పపంచమును ఆత్మయందే లయించుచు, నిర్మలాకాశము
వలె నుండు ఆ యాత యం ఎల్లప్పుడును ధ్యాన నిమ
గ్నుడై యుండనగును.

వివరణ :

ఈ శ్లోకమందు సూచించిన సాధనను లయయోగ మందురు. ఈ
లయయోగమునకు తోడ్పడునది జ్ఞానము. జ్ఞానముతో చేయు ధ్యానమే
అసలైన భగవద్ధ్యానము కాగలదు జ్ఞానమనగా, అనిత్యములగు మరోబుద్ధ్య
హుకారాదులు, పంచదియములు, పంచభూతములు, శరీరము, పపం
చము మన్నగు స్థూల, సూక్ష్మ భాంతుల యదార్థ స్వరూప మెరిగి,
వాటిని విస్మరించి, శేషించియున్న “నేను, ను” అని భాసించుచుండెడి
తన యదార్థ స్వరూపములో అనుభూతి జెందుట. అట్టి అనుభూతి లక్ష్య
మగు ధ్యాన సమయమున, అనిత్యములైన స్థూల సూక్ష్మ భౌతిజన్యము
లగు భావములేవైనను తలలెత్తుచుండిన, వెనువెంట, వాటిని తనలో
లయింప సికొనుచుండవలెను. ఏలయన, ఆ భౌతిజన్య భావములు

తనకంటె అన్యమైన వీగావు. తనకు కలిగిన భాంతులు తన కన్యమైన వెట్టగును ?

ఉన్నది సత్యస్వరూపమైన ఆత్మ ఒక్కటియే. వేరేదియు, యదార్థముగా, లే. లేదు. ఇదియే పరమసత్యము. ఈ సత్యమును బుద్ధి యుక్తులతో గ్రహించుకొని, సమస్త అనాత్మ పదార్థములనూ, ఆత్మయందు 'తనయందు' లయించుచు చేయు ధ్యానమే సర్వోత్కృష్టమైన భగవద్ధ్యానము. స్వయం ప్రకాశమై, నిస్తరంగ సముదమువలెను నిర్మలాకాశమువలెను నుండు తన నిజస్వరూపమగు ఆత్మయొక్క ఎల్లవేళల మనసు నిలిపి ధ్యాన నిమగ్నుడై యుండుటయే స్వస్వరూపానుసంధానమనబడును. ఇట్టి ధ్యాన నిమగ్నుడైన యోగికి, తానును సమస్త విశ్వమును గూడ బహ్యమే.

0

రూపవర్ణాదికం సర్వం
విహాయ పరమార్థవిత్
పరివూర్ణ చిదానంద
స్వరూపేణావ తిష్ఠతే ॥

తాత్పర్యము :

ఎవడు సర్వోత్కృష్టమైన లక్ష్యమును సాధించెనో, అతడు సర్వ నామ రూప వర్ణాది విషయముల నన్నిటిని విసర్జించి, అనంతమగు సచ్చిదానందానుభూతి యందు నివసించు చుండును.

వివరణ :

అట్టి ధ్యానములో ఉర్జుడైనవాడు మానవోత్తముడు. సర్వసాధనల అంతిమ లక్ష్యము ధ్యానములో సిద్ధిని పొంది, సమాధియందు స్థితుడై యుండుటయే అజ్ఞానము పూర్తిగా నశించినందున, అలాంటి ధ్యానసిద్ధుడు నామరూప విషయములన్నియు వదలినవాడై నిరలాత్మకమగు బుద్ధి కలిగి ఎల్లవేశల అఖండము, అనంతము, ఆద్యంత రహితమునగు బహు నందమునం అనుభూతి జెంది యుండును. పరతత్వ బోధలో స్థిరత్యము నొందిన మహనీయునికి బహి తర భాంతి భావము లిక ఉదయించవు.

సమాధియందుండు మహనీయుడు ఆనందమయ కోశమందుండును. అతనికి సర్వమూ ఆనందమయమే. తానే ఆనందమయడై, ఎల్లవేశల సచ్చిదానందాను భూతి అనుభవించుచుండును. అన్నమయకోశము, పాణమయకోశము, మనోమయకోశము, విజ్ఞానమయకోశము, ఆనందమయకోశము, అనుపంచకోశములు శరీరములు ఒకదానికంటె మరియొకటి కమముగా సూక్ష్మమైనవి. అన్నిటికంటె అత్యంత సూక్ష్మమైనది ఆనందమయకోశము.

భగవంతుడు తా. సూక్ష్మ కారణ రూ మున నవ్యక్తముగా నుండు. పకృతిని, వివిధ నామరూపముల గల ప్రపంచముగా సృష్టించి, తాను మాత్రమే సృష్టికి భిన్నముగా, ఆనంద సర్వపుడై యంతటనూ వెలయుచుండును. సర్వజ్ఞుడు, సర్వాధారుడైన ఆ భగవంతుని సాక్షాత్కరింప జేసికొనుటకు, నిరంతరము ధ్యాన సాధనలు సాధకుడు అభ్యసించుచూ, ఆతా వరోధములు, మిథ్యాభిప్రాయములునగు సర నామ రూపాత క ప్రాపంచిక విషయములను విశరించుచూ, అనంతమగు సచ్చిదానందాను భూతియందే, గాఢసోకని దీపమువలె, నిశ్చలుడై యుండును.

జ్ఞాతృ జ్ఞానజ్ఞేయ భేదః
పరే నాత్మని విద్య
చిదానందై కరూపత్వా
ద్వీప స్వయమేవ తత్ ॥

తాత్పర్యము :

అఖండానంద స్వరూపమే తన స్వభావమగుట వలన, పరమాత్మ జ్ఞాతృ, జ్ఞాన, మములను విదములు లేనిదై తానొక్కటియే పకాశించుచుండును.

వివరణ :

సచ్చిదానంద మయమగు భగవత్ స్వరూపమే తన యదార్థ స్వరూపమని యెరిగిన, ఇక దానిని ఆవరించుకొని యున్న అజ్ఞాన అహంకార తిపుటియగు తెలిసికొనువాడు, తెలివి, తెలిసికొనునది జ్ఞాతృ, జ్ఞాన, జ్ఞేయములు అను విభేదము లంతమొందును విచించియుండున దొక్కటే. తానే. ఆద్యంతములులేని అఖండానంద స్వరూపమే తానై పకాశించుచుండును. ఇదియే 'బ్రహ్మవిద్, బ్రహ్మైవ భవతి' యనెడి జ్ఞానరూపముతో ఏకత్వమును పొందిన పరబ్రహ్మ స్వరూపము.

ఆత్మజ్ఞాన ముదయించనంతవరకు, " ను, నాది" యను భావము, తెలుసుకొనువాడు, తెలియదగినది యను భావము భాసించినను, 'అత తత్త్వము నెరిగిన వానికి భేద భావములన్నియు అంతరించును. ఈ విషయ మునే ఆది శంకరులు, ఉపనిషత్ సాహసి అచక్షుష్ట్య పరకరణముతో ఈ విధముగా వివరించిరి :-

దోఁభేవ స్తథాచైకో నానాచేతి వికల్పితః,
జ్ఞేయం జ్ఞాతా గతిర్గంతా మయ్యేకస్మిన్కుతో భవేత్ ॥

అనగా, ఎట్టి భేదములేక ఒక్కడనైయుండు, నా యందు ను
నాది అను దమును, ఒక్కడు, అ, కము అనెడి భేదా భేదములును,
తెలిసికొనువాడు 'జ్ఞాత', తెలిసికొనదగినది 'జ్ఞేయము' యను భేదమును,
ఫలము 'గతి', ఫలమును బొందువాడు 'గంత' యు నను భేదమును
అనమువలన కల్పింపబడినవేగాసి, యదార్థముగా ఇవేవియూ లేనివే.
వివేక విజ్ఞానములతో విమర్శించగా ఇవన్నియు ఆత్మయందు నా యందు
లయించి నాలో ఏకమగును.

ఏవమాత్మారణౌ ధ్యాన
మథనే సతతం కృతే
ఉడితావగతి ర్జ్వాలా
సర్వాజ్ఞానేన్ద్రం దహేత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఈ పకారము నిరంతర ధ్యానము - యుటవలన,
నాన్ని రగుల్కొని అజ్ఞానపు కట్టెలను పూర్తిగా
దహించి వేయును.

వివరణ :

అజ్ఞానపు కట్టెలనగా నేవో తెలిసికొనవలెను. అజ్ఞానము వలన

ఉత్పన్నమైన ఆత్మావరోధములే అజ్ఞానపు కట్టెలు. ఆత్మావరోధముల నిర్మూలనమే నిజమైన స కమమైన ఆధ్యాత్మిక సాధనామార్గము కాగలదు.

భగవంతుడు సాధించవలసిన అన్యుడెవరో కాదు. తా భగవత్ స్వరూపుడై యున్నాడు. తన త , అజ్ఞానము కల్పింపబడిన ఆవరోధముల వలన తన నిజ స్వరూప భగవత్త్వము, మేఘముల వెనుక సూర్యునికలె మరుగై యున్నది. కనుక, ఆవరోధములను పోగొట్టుకొనుటయే స్వస్వరూపమగు భగవత్స్వరూపమును పకటితము - సుకొనుట.

పంచభూతములు, పంచమము, శరీరము, పంచదియములు, పంచ పాణములు, అంతఃకరణ చతుష్టయమగు మనో, బుద్ధి చిత్తాహంకారములు, వాసన తయమగు దేహవాసన, శాస్త్రవాసన, లోకవాసన, రాగ ద్వేషాది గుణ సముదాయములు మున్నగునవన్నియు, అజ్ఞాన జనితములగు ఆత్మావరోధములు. వీరే నన్నిటిని అజ్ఞానపు కట్టెలుగా పరిచినారు. వీలనన ఇవన్నియు, ఎంతకాలము అజ్ఞానము ఉన్నో, అంత కాలము మా తమే ఉండునవి. జ్ఞానాగ్ని రగుల్కొని మండుచున్న వెంట ఈ కాష్ఠమున్నీయూ అందులో దగ్ధమగును. అట్టి జ్ఞానాగ్ని రగుల్కొనుటకు, నిరంతర ఆత్మధ్యానము స్వస్వరూపానుసంధానము వతరముగా చేయవలెను. దృఢమైన విక వైరాగ్యములతో, తెలివితో, పట్టుదలతో, ఎట్టి ఆటంకములకు లొంగక, నిరంతరము యమనియమాది యోగాంగముల నభ్యసించుచు సాధన - యవలసి ఉన్నది.

అరుణేనైవ బోధేన
పూర్వం తత్తిమిరే హే
తత ఆవిర్భవేదాత్మా
స్వయమే వాంఛ మానివ ॥

తాత్పర్యము :

అరుణోదయపు వెలుతురు కటి నశింపగా
సూర్యుడెట్లు ఆవిర్భవించునో, అట్లే జ్ఞానమువలన అజ్ఞా
నము నశించిన పిదప స్వయం పకాశకమగు ఆత్మ
భాసించును.

వివరము :

“జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం.” “జ్ఞానా మమోక్షసః”, “ఏతావదరే
కల్వమృతత్వం” ఇత్యాది శుతులు, ఆత్మజ్ఞానము వలన, స్వస్వరూప
మగు బహుత్వము సిద్ధించునని బోధించుచున్నవి. కావున మోక్షసాధ
నము నమేనని శాస్త్రములు నిర్ధారణ చేసినవి. సూర్యుడందలించిన
తోడనే చీకటి తొలగిపోవునట్లు జ్ఞానోదయమయిన వెంట, అజ్ఞానము
సర్వము పటాపంచలై, ఆతా నభూతి కలుగను. అజ్ఞానపు అవరోధము
మునుగు తొలగిపోయిన క్షణములో, స్వయం పకాశము సహజ
స్వరూపమునగు ఆత్మ పకాశవంతమై భాసించును. అజ్ఞానమును తొల
గించుకొని ఆత జ్ఞానమును అనుభవ పూర్వకముగా పొందుటయే అన్ని
యొగ సాధనలయొక్క పరమలక్ష్యమై యున్నది. ఈ విషయమునే
కృష్ణుడు అర్జునునకు భగవద్గీతలో ఇలా చెప్పినాడు :-

జ్ఞానతు తదజ్ఞానం
ఏషాం నా శితు మాత్మనః

షా మాదిత్యవర్జానం

పకాశయతి తత్పరం ॥ అ. 5, శ్లో. 16

అనగా, నిరంతర ధ్యానయోగాభ్యాసముల వలన ఉదయించిన వివేక జ్ఞానము చేత ఎవరి అజ్ఞానము నశింప యబడుచున్నదో, వారి యొక్క జ్ఞానము, సకల పదార్థములను సూర్యుడు ప్రకాశింప యునట్లు, అజ్ఞానమునకు బరమైన పరమార్థ తత్వమును బహు స్వరూపమును ప్రకాశింప యుచున్నది.

నపిజ్ఞే న సదృశం పవి త మిహ విద ।

తత్స్వయం యోగసంసిద్ధః కాలేనాత ని విందతి ॥ అ. 4, శ్లో. 38

అనగా జ్ఞానముకంటె పవి తమైనదేదియును లేదు. ఆత జ్ఞానమును అనుభవ పూర్వకముగా పొందుటయే అన్ని యోగసాధనల యొక్క పరమ లక్ష్యమై యున్నది.

ఆత్మాతు సతతం పాప్తో

వ పాప్త వదవిద యా

తనా పాప్తవర్జిత

స్వకంఠాభరణం యథా ॥

తాత్పర్యము :

ఆత్మ సతతము ఉంటున్న యదార్థ విషయమైనను, అజ్ఞానము వలన అది పొందబడుట లేదు. అజ్ఞానము నశించిన తోడ ఆత పొందబడుచున్నది. ఇది మెడలో నున్న ఆభరణము కొరకు, తెలివి తక్కువ అంతటను వెదకు నట్లున్నది.

వివరణ :

మన యదార్థ స్వరూపము ఆనంద నిలయము. అది ఆకార భూన్యము, ఆచీయము, ఆద్యంత రహితమునైన ఆత స్వరూపమే. అంతటా ఎల్లవేళలా వెలయుచు యున్నది. కాని, ఇట్టి మన యదార్థ స్థితి అజ్ఞానము వలన మనకు తెలియబడక, ఆవరణ శక్తి మరుగై నది. అహంకార పములవలన అట్టి ఆత్మ స్వరూపమందు దేహ భాంతి ఉదయించుటతో, ఇంద్రియముల పవృత్తులలో దగుల్కొని, సంసార భాంతికి వశమై మన సహజ స్వరూపమగు ఆత్మను కనుగొన జాలకు న్నాము. అంతటా పకాశించుచు వెలయుచున్న ఆత్మ అగోచరమగు చున్నది.

భగవంతుడు ఎల్లవేళల అంతటా పత్యక్షంగా పకాశిస్తూనే యున్నాడు. భగవత్పకాశము స్వయం వ్యక్తముగానే యున్నది. అజ్ఞానమువలన దానిని తెలిసికొనలేకున్న, అప్రకాశము లేదనుట అజ్ఞాని దృష్టిదోషమేగాని యదార్థముగాదు. సూర్యునివలన పపంచమంతా వెలుగుతో పకాశించుచుండగా, గుడ్డగూబకు సూర్యుని పకాశము కానరాదు. దానికి కారణము గుడ్డగూబ దృష్టి దోషమేగాని సూర్య పకాశము లేకపోవుట కాదు గదా! అట్లే అజ్ఞానికి తన విఃస్వరూపమగు

ఆత్మ తెలియబడదు. జాగదావస్థలోకి వచ్చిన వెంటనే, తన దేహము తనకు తెలియబడుచున్నది. ఇం దియముల ద్వారా ఐహిక చస్తుజాతములు గోచరించుచున్నవి. దేహముకూడ ఒక ఐహిక వస్తువేకదా ! జడసముదాయ మగు దేహము యదార్థముగా తాను గాదు దీనిని విస్మయించి, హమే తానని భ్రమించుచు దేహాత్మ బుద్ధి పెంచుకొని జనన మరణ రూప సంసార మాయలో జిక్కుకొనుచున్నాడు. తన యదార్థస్వరూపమైన ఆత్మ మరుగైనది. అవరణ విక్షేప శక్తులను మేఘములు దానిని ఆవ రించినవి.

సర్వానర్థములకు మూలము ఆజ్ఞానమే. ఇదియే అవిద్యయనియును, మాయ యనియును చెప్పబడుచున్నది. దీనివలన, అవరణ విక్షేప శక్తులు, అహంకార మమకారములు, మోహము, కామము మున్నగు సమస్త దోషములు ఉత్పన్నములగు చున్నవి. సప్తమమైన ఆవ్యాప్తిక సాధనతో ఆజ్ఞానమయమగు సర్వ అనర్థములను తొలగించుకొనుటతో, మనకు మరుగైన యదార్థ సత్యచిదానంద స్వరూపమగు ఆత్మ తిరిగి మనకు అనుభూతి యగును.

ఆత్మ స్వరూపమే మన యదార్థ స్వరూపము. దానిని మనము నిజముగా పోగొట్టుకొనలేదు. అది ఎల్లప్పుడూ మన సహజస్వరూపమే. ఆజ్ఞానపు పాబల్యము వలన, దేహాత్మ భాంతి అనగా దేహమే ను, అరుకొనెడి అసత్యపు భ్రమలో మనముండుట, మన నిజస్వరూపము మనకు లేనట్లు భ్రాంతుమందుట జరుగుచున్నది. మన నిఃస్వరూపమే ఐన ఆత ను మనము తిరిగి పొందుటకు య సాధన, మన మెడలోనే ఉన్న బంగారు గొలుసు మెడలోనున్నట్లు మరచి, దానికొరకు అంతటనూ వెదకునట్లున్నదని చమత్కారముగా వివరించినారు.

5

స్థానా పరుష పద్భావై
 తాద్రహ్మణీ జీవతా ।
 జీవ్య తత్త్వికే రూపే
 తస్మిన్ దృష్టే నివర్తి ॥

తాత్పర్యము :

చెట్టు మోడు మనిషివలె కన్పించినట్లు, అజ్ఞానము వలన బహు మే వునివలె గోచరించును. జీవునియొక్క యదార్థ స్వభావము తెలియుట తోడ ఆత కు వత్తము నశించును.

వివరణ :

అజ్ఞానమువల్ల కలిగిన అపొహవలన, మన నిజస్వరూపమగు ఆత్మత్వమునకు బదులు, వత్స భాంతి కలిగి సంసారములో తగు లొక్కనుట జరుగుచున్నది. ఈ జీవత్వము, సంసారము యదార్థములు గావు. ఇవి నిజముగా లేని . భాంతిజనితములే. జ్ఞానము ఉదయించిన తోడ జీవత్వము తొలగిపోయి ఆత్మత్వము, సచ్చిదానందమయమై వెలయుచుండును. చీకటిలో దూరము నుంచి, చెట్టుమోడును చూచి మనిషి అని అపొహపడుచూ భయ చెంది, దగ్గరకిపోయి చూచినంత అది మనిషిగాక దాని యదార్థ స్వరూపమగు మోడుగా కన్పించినట్లు, అజ్ఞానము వలన ఆత యందు అసత్యపు జీవభావ ముదయించి, సంసార భ్రమలో తగులొక్కనుట జరుగుచున్నది. కాని నిజముగా వులుగాని సంసారముగాని, పపంచముగాని ఏవియూ లేని . ఇవన్నియు ఆత్మ

యందు జనించుచున్న భాంతులే. ఆత్మయందు ఈ భాంతుల ఆరోపము నకు మూలకారణ మజ్ఞానము. మోడుయందు ఆజ్ఞానమువలన కల్పితమగు మనిషి మోడు జ్ఞానమును నివర్తించుచున్నది. ఇది మోడు జ్ఞానముదయించిన వెంట, మోడుయందు కల్పితమైన మనిషి భాంతి తొలగిపోవుచున్నది. జ్ఞాన ముదయించినంత, సర్వ భాంతులూ పటాపంచలై, సత్యము, నిత్యము, అద్వితీయము, ఆనందనిరయము నగు ఆత్మ పకాశించుచుండును.

అహంకారమే జీవత్వము. ఇది శరీరమే నేననుకొను హాత బుద్ధితనను ఒక పృథక్ ఉనికిగల "తాను"గా అపోహపడుచుండు. సంతకాలము, అహంకారమును దేహాత బుద్ధి తనను వదలలేదని గుర్తుంచుకొనవలెను. తాను నిజముగా నామరూపములులేని అవ్యయమగు చైతన్యస్వరూపుడైయుండ, ఒక పరిమితత్వపు పృథక్ ఉనికిని తనకు భ్రమింపజేయుచూ, అపోహ పెట్టుచుండు, అహంకార భాంతిని, ఏ విధముగ నైనను వదల్చుకొనవలెను. వతరమగు దృఢవిశ్వాసముతో కూడిన ధ్యానాభ్యాసము వలన, ఈ అహంకారము తొలగిపోగలదు. ఎంత పరంతము ఈ అహంకారము జీవభావము మీలియు డునో, అంత పరంతము ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగదు కదా! పరిపూర్ణాత్మానుభూతి కలుగుటకు, అహంకారము నిశ్శేషముగా నశించవలెను. స్థూల శరీరమే "నేను" అనుకొనెడి అసత్యపు భావన అనాదిగా అలవాటుపడి యుండుట వలన, దేహవాసన, లోకవాసన, శాస్త్రవాసన యను వాసనత్రయము సులభముగ వదలక, కాళ్ళకు తగిల్చిన సంకెళ్ళవలె ఆత్మానుభూతికి

పతిబంధకములై యుండును. జ్ఞానమువలన అహంకారము నిశ్శేషముగ తొలగిపోయిన వెంట, నిత్యానంద స్వరూపమైన ఆత తన స్వస్థితి యందు పకాశించును.

6

తత్త్వస్వరూపానుభవాద్
ఉత్పన్నజ్ఞానవజ్ఞానా,
అహం మమేతి ఆత్మానం
బాధతే దిగ్భ్రమాదివత్ ॥

కావ్యర్యము :

సూర్యుడు చీకటివలన కలుగు సమస్త అరిష్టము
లను పోగొట్టినట్లు, తత్త్వజ్ఞానజనితమగు స్వస్వరూపాను
భవము కలుగుటవలన “నేను, నాది” అనుకొనెడి అజ్ఞా
నము వెనుకెంటు నిర్మూలింపబడును.

వివరణ :

“ను” అనునది రెండు విధములు. నేను శరీరము ననుకొనెడి
అజ్ఞానపు భాంతి భావమగు అహంకారము మొదటిది. దీనినే హాత్మబుద్ధి
అందురు. ఈ అహంకార భాంతి మూలమున, “నాది” అను మమకార
భాంతి ఉత్పన్నమగును. ఇక రెండవది “నేనునేను” అనుకొను సర్వకాల
సర్వావస్థలలోనూ భాసించునదేదో దానిని “- తినేతి” (అనగా ఇదికాదు, ఇది
కాదు) అను నిషేధకమైన సాధనాభాసముల వలన శోధించి తెలుసు
కొనిన, అది దేహాతీతమగు నామరూప రహితమైన ఆత్మ స్వరూపమే
యగును. ఇదియే ‘అహం బహ్మస్మి’ అను మహావాక్య పకటిత
పర బహ్మతత్త్వము. ఏ “ను” అజ్ఞానమువలన తాను హమని
భవించుచు, “ఇది నాది” అనెడి సంసారములో చిక్కుకొనుచున్నదో

ఆ నేనే, సాక్షిని వలన జ్ఞానముదయించి నంత. భమ నివారణయై అజ్ఞానము తొంగి, తా సచ్చిదానందమయ మగు ఆత్మ స్వరూపనిగా గుర్తించుకొని, ఆనంద నిమగ్నమగును. చీకటిలో కలుగు అన్ని అంశములు సూర్యుని వెలుతురు వలన మాయమగునట్లు అజ్ఞానము తొలగగనే, దేహ భాంతివదలి, కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భాతులన్నియు నశించి మన యదార్థ స్వభావమగు ఆత్మ సత్త్వచిదానందమయమై భాసించును. ఈ విషయముననే ఆది శంకరులు ఉపదేశ సాహ సిలో స్వప్నస్మృతి పకరణమంటే విధముగా వివరించినారు :-

ఆత్మా హా య ఇ ష్య భావోఽవిద్యా పకల్పితః
ఆత్మై క్వ హ్యసౌ నాస్తి భీషాభావే కుతఃఫలమ్ ॥

అనగా, అవిద్యవలన నేను అను అహంకారము, నాది యను సంసారము కల్పితమగుచున్నవి. ఆత జ్ఞాన ముదయించినంతనే అనగా, సర్వమూ, అంతటా లోపలా బయటా, సకల జగద్భావధియైన ఆత్మ స్వరూపము గనే విలసిల్లు తన విఃస్వరూపముగా తెలిసికొనిన, అవిద్య యంతయు తొంగిపోవును. విత్తనమును వేయించిన, దానియందలి ఉత్పత్తి శక్తి నశించుటచే, మొలక మొలవదు. అట్లే అవిద్య నశించిన, నేను అను అహంకారము హాత్యబుద్ధి, నాది యను సంసారము నామమా తములుగా నుండిపోవున- కాని ఫల పదములు గావు.

7

నమ క్ విజ్ఞానవాన్ యోగీ
స్వాత్మనే వాఖిలం జగమ్ ।
ఏకం చ సర్వమాత్మానమ్
ఈక్షతే జ్ఞాన చక్షుషా ॥

తాత్పర్యము :

పరిపూర్ణ విజ్ఞానమును పొందిన యోగీశ్వరుడు, తన జ్ఞాననే తము ద్వారా తన ఆత్మలో సర్వవిశ్వమును గాంచుచు, అంతయూ ఆత్మస్వరూపమే గాని ఇతర మేదియూ లేదని తెలుసుకొనును.

వివరణ :

పరిపూర్ణ జ్ఞాన మనగా, మిథ్యాస్వరూపములగు అనాత పదార్థములైన శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, అంతఃకరణ చతుష్టయము, పంచభూతములు మున్నగు పకృతి వికారముల యదార్థ స్వరూపమును తెలుసుకొనుట వలన అవన్నియు వట్టి భాంతులై తనలోనే లయించిపోయి, తాను ఏకైక సత్చిదానందాత స్వరూపుడ ననుభావ ముదయించి, అట్టి అనుభూతిలో సర్వకాల సర్వావస్థలయందు స్థిరత్వము నొందుట. ఇట్టి జ్ఞానసిద్ధునకు, సర్వచిత్త వృత్తులు శాంతించి పరమాత్మతో 'అనగా తనలో' లయించును. అతడు వికార రహితుడై ఎల్లప్పుడూ శాంతము, ఆనందము కలిగి విరాజిల్లును. ఎట్టి సాకల్ప వికల్పములు అతనిలో కలుగవు. అతనికిక దేహేంద్రియాదులు వాస్తవికములుగా లేవు. తా బహ్మమునని దృఢ నిశ్చయము కలిగి, నిరతిశయానందమున మునిగి యుండును. ఇట్టి పరతత్త్వ బోధనో స్థిరత్వము కలిగిన జ్ఞానసిద్ధునకు, తనకంటె ఇతర వస్తువేదీ గోచరింపదు. ఇదియే పరమార్థైతన్య స్థితి. ఈ స్థితిలో బహ్మేతర మెద్దియూ స్ఫురింపదు. ఎల్లప్పుడూ అధిష్ఠాన బహ్మమే స్ఫురించుచుండును. వస్తుత్వ స్థితి యన నిదియే.

వస్తువునకు జ్ఞాన తము వికసించుటచే విశ్వము సర్వము తానేయై తనకంటె ఇతర వస్తువేదీ గోచరింపదు. సర్వము ఏకైక

స్వరూపుడైన తా. . “బహువిద్ బహ్మైవ భవతి” అనెడి జ్ఞానరూపముతో, ఏకత్వము పొందిన పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైనాడు. జీవాత, పరమాత్మ, మనస్సు, బుద్ధి, ఆహంకారము, ఇంద్రియ కూటమి, శరీరము, పపంచము, అన్నీ ఒకటే. అవన్నీ వట్టి కల్పనలు మాత్రమే. కల్పనలు పరమాత్మకు భిన్నము కాజాలవు. ఉన్నది పరమాత్మ ఒక్కటే. రెండవది లేనేలేదు. బేధభావనల కిక ఎంతమాత్రము తావులేదు. ఇదియే పరిపూర్ణ నానము. సర్వమానవులు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పొందవలసిన దివ్య గమ్యము.

ఆత్మైవేదం జగత్ సర్వం
ఆత్మనోనన్న విద్యతే ।
మృదాయద్వత్ ఘటాదీని
స్వాతా నం సర్వమీక్షతే ॥

తాత్పర్యము :

గోచరమగు జగత్తు సర్వమూ నిజముగా ఆత యే. ఆత్మ తప్ప ఇతరమేదియూ లే లేదు. మట్టితో తయారు కాబడిన కుండలు, జాలు మున్నగునవి మట్టియేకాని వేరేదియూ కానట్లు, జ్ఞానికి గోచరించు సర్వము ఆత యేకాని ఆత్మతర మెద్దియునూ లేదు.

వివరణ :

“సర్వం ఖల్విందం బహ్మ” అ. పరమ సత మైన సిద్ధాంతాన్ని ఈ శ్లోకంలో పునరుద్ఘాటించారు. గోచరించుచున్నవన్నీ ఆత్మస్వరూపమే.

ఆత్మేశ్వర వస్తువేదీ లేదు. కుండలు, జాలు, పమిదెలు మున్నగు మృణ్మయ పదార్థ జాతమంతా, మట్టియేకాని మట్టికంటె వేరేదీ కాదు. అలాగే జీవన్ముక్త స్థితిని పొందిన పరిపూర్ణ జ్ఞానసిద్ధునికి సర్వమునూ అత్యగా గోచరిస్తుంది. వేరేదీ స్ఫురించదు. పాంచభౌతిక అస్తిత్వం అతనికి వదలిపోయినది. సర్వమూ ఏకైక సత్యస్వరూపుడైన తా. అతనికి పరమాళ తప్ప మరొకటిలేదు. “సర్వం ఖల్విదం బహ్మ” అన్న సత్కానుభూతిని పొందినాడు.

౮ రామకృష్ణ పరమహంస వన్ముక్త స్థితిని పొందిన పరిపూర్ణ జ్ఞానసిద్ధుడు. తనకు తెలిసినది భగవంతు డొక్క యని, తదితర విషయములేవీ తనకు తెలియవని శిష్యులతో పరమహంస చెప్పుచుండెడివాడట. అనగా భగవంతు డొక్క యదార్థముగా పపంచమందంతటను ఎల్లవేళలా వెలయుచుండువాడు. భగవ తర విషయములన్నీ మిథ్యా స్వరూపములు కనుక నిజముగా అవి లేనివే.

వివేకచూడామణి యందు ఆదిశంకరులు బోధించిన పరతత్వమును గహించినవాడై, శిష్యుడు కొంతకాలము ఆత్మానుభూతి యందు ఆనంద నిమగ్నుడై, సమాధి స్థితినుండి లేచి తన అనుభవమును యీ విధముగా గురువరేణ్యులతో విన్నవించెను :

కర్మగతం కేన వానీతం క త లీనమిదం జగత్
అధునైవ మయాద్భుతం నాస్తికిం మహదద్భుతమ్ ॥

కిం హేయం కిముపాదేయం కిమన్యత్కిం విలక్షణం,
ఆఖణ్డానన్ద పీయూషపూర్ణే బహ్మ మహర్ణవే ॥

న కించి ద త పశ్యామి న శృణోమి నవేద్యమాం,
స్వాత్మనైవ సదాన్ద రూపేణాస్మి విలక్షణః ॥

జ్ఞానముదయించి సమాధి స్థితిని పొందగా, ఈ జగత్తు సర్వమూ ఎచటికి బోయను? ఎచ్చట లీనమయ్యెను? ఆప్పుడు లేకపోయి మరల ఇప్పుడు చూడబడుచున్నది. ఎంత ఆశ్చర్యము?

తెలుసుకోవలసినదిగాని, తదితరమైనది గాని, బహ్మవిలక్షణమైనదిగాని ఏదియు లేదు. అంతా అఖండానందామృత పూర్ణమైన బహ్మమనెడి మహాసముదమే.

నాకేమియు గోచరించుటలేదు, యేమియు వినిపించుటలేదు. ఏమియు తెలియుటలేదు. అంతా సదానందాత స్వరూపమైన అయియున్నాను. నాకంటె విలక్షణమైన దీ నాకు స్ఫురించుట లేదు.”

ఇలా పరతత్వ బోధలో స్థిరత్వము కలిగిన సాధకునికి, ఆత స్వరూపుడైన తనకంటె ఇతర వస్తువేదీ ఇక గోచరింపదు. తాను పరమాద్వైత స్థితిని పొందినాడు. కనుక బహ్మేతరమేదీ తనకు స్ఫురింపదు. ఎల్లప్పుడును అధిష్టాన బహ్మము మాత్రమే స్ఫురించుచుండును. ఇదియే జీవనుక్త స్థితి.

49

జీవన్ముక్తు తద్ విద్వాన్
పూర్వోపాధి గుణాన్త్యజేత్ ।
సచ్చిదానందరూపత్వం
భజేద్ భమర బవత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఆత్మజ్ఞానమును పొందిన జీవను క్తుడు తన పూర్వ ఉపాధులవలన గలిగిన వాసనలను 'స్వభావములను' వదలివేయును. తన యదార్థ స్వభావమగు సత్చిదానంద స్వరూపమును తెలిసికొనిన వాడగుటవలన, గొంగళి పురుగు భమరముగా నై నట్లు తాను యదార్థముగా బహ్మ స్వరూపు డగును.

వివరణ :

ఆత జ్ఞానమును పొందుట యనగా స్వస్వరూపానుభూతి కలిగి, తన నిఃస్వభావమగు సత్చిదానందములో నిమగ్నమగుట. ఇదియే జీవన్ముక్తి. సర్వోత్కృష్టమైన ఈ స్థితిని పొందిన జ్ఞానికిక నేను, నీవు, అది, ఇది అన్న దబుద్ధి ఉండదు. జీవాత్మ, పరమాత్మ, మనసు, బుద్ధి, ఆహంకారము, ఇంద్రియములు, శరీరము, పపంచము మున్నగు అన్ని అనాత్మ పదా ములూ తనలో లయించును. పాంచభౌతిక అస్తిత్యము అతనికి వదలిపోయినది ఇవన్నీ కల్పనలు, భాంతులుగాని యదార్థములు గావని తెలుసుకొనుటచే, వాటినిన్నింటినీ ఆతను విసించును. బహ్మస్వరూపుడై ఎల్లప్పుడూ పకాశించుచుండును.

శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములగు పంచద్రవియములు బహు దుర్గమమగు ఆత్మావరోధములు. వీటి పభావము వలననే విషయచింతన ఉత్పన్నమగుచుండును. విషయచింతనకు మూలము విషయ వాసనలు. దేహవాసన, లోకవాసన, శాస్త్రవాసన యని ఇవి మూడు విధములుగా మన్నవి. ఈ వాసనలు కాళ్ళకు తగిల్చిన సంకెళ్ళవలె పతిబంధకములైన ఆత్మావరోధములై యుండును.

లోక వాసనయా జన్తోః శాస్త్రవాసన యాపచ ।

హ వాసనయా జ్ఞానం యథావన్నైవ జాయ ॥

అని ముక్తికోపనిషత్తునందు జెప్పబడినది. అనగా, హవాసన, లోకవాసన, శాస్త్రవాసన అను వాసనా తయము వలన, ఎంత సాధన-యచున్నను, జ్ఞానము పరిపూర్ణముగా పొందజాలక లక్ష్యమును సాధించుట అసంభవ మగును. ఇక నీ వాసనలెట్టివో పరి లించవలసి యున్నది :

1. హవాసన :- దేహమే ననుకొను భాంతివలన ఉత్పన్న మగు, శరీరమందు గల రాగపూర్వకమైన మమకారము. దేహమతి హేయమై అనిత్యమైనదైనను, దానిమీద వ్యామోహమును పెంచుకొనుచు దాని పోషణకై, వేషధారణకై పడు తాప తయమే దేహవాసన.

2. లోకవాసన :- తన గుణములను పకటించుటయందు పీతి; లోకములో తనకు పేరు భ్యాతులు కావలయునను కోరిక; ధన, దారా పు తాదులయందు రాగము, పరుల గుణవిశేషములపట్ల ద్వేషము, జగత్తులో కానవచ్చు విషయములయందు ఆకాంక్ష, అను నీ మొదలగున వన్నియు లోకవాసన యనబడును.

3. శాస్త్రవాసన :- శాస్త్రముల మీద మూఢవిశ్వాసము. పుస్తకములు, శాస్త్రములు, వేదాంతగోష్ఠి, తర్కము, పాండిత్యము మొదలగు వాటియందు గల వ్యామోహము, శాస్త్రపాఠానుష్ఠానమందు గల పీతి శాస్త్ర వాసన యనబడును.

పై జెప్పబడిన మూడు వాసనలు పతి వ్యక్తికి ఇనుప సంకెళ్ళ వంటివి. ఇవి ఆత్మజ్ఞానము పొందుటకు ముఖ్యవరోధములు. లోకవాసనకు సంబంధించినవే దారైషణ, పుత్రైషణ, ధనైషణ లేక విత్తైషణ అనునవి. వీని ఏషణ తయ మందురు.

పైన వివరించిన శబ్దాది బాహ్యవిషయజాతమును, పఠం దియము
లను, సమస్త విషయ వాసనలను, ను, నాది అనెడి ఆనత్యపు అహం
కార మమకార భావనలను, పత్య గూఢ చిదాత్మయందు లయింపఁ
సి, నిరంతరము ధ్యాననిష్ఠుడైన సాధకుడు, సంసారమునుండి విముక్తుడు కాగ
లడు. తుమ్మెదవలన భయపడు కీటకము, సదా భమరమునే ధ్యానించుచు
చివరకు తానే భమరముగా మారును. దీని భమర టక న్యాయముం
డురు. ఆదిశంకరులు వివేకచూడామణిలో భమర టక న్యాయమును,
యీ కింది విధముగా తెలిపియుండిరి :

కియాంత రాసక్తిమపాస్య టకో
ధా యన్యధాలిం హ్యలిభావ మృచతి,
తదైవయోగీ పరమాత్మ తత్త్వం
ధ్యాత్వా సమాయాతి త. కనిష్ఠయా ॥ వి. చూ. 360

అనగా, ఇతరమైన దేనియందూ కియాసక్తి లేక, టకము సదా భమ
రమునే ధ్యానించుచు, తాను భమరమే యైనట్లు, ఎట్టి కియాసక్తి లేని
వాడై, తదేక దీక్షతో ఏ యోగిపుంగవుడు పరమాత్మ తత్త్వమునే
ధ్యానించుచుండునో అట్టి మహనీయుడు బహుమే యగును.

50

తీర్త్వా మోహార్ణవం హత్వా
రాగద్వేషాది రాక్షసాన్ ।
యోగీశాన్తి సమాయుక్త
ఆత్మరామో విరాజతే ॥

తాత్పర్యము :

జీవన్ముక్తుడైన యోగి, భాంతిజనితమగు అంధకార సముదమును దాటిన తదుపరి, రాగద్వేషములను రాక్షసులను సంహరించి; శాంతిని పొందినవాడై, ఆత్మానుభూతి కలుగుటవలన బహ్మనందములో నివశించి యుండును.

వివరము :

జీవన్ముక్తిత్వమును ఈ శ్లోకమందు పొందుపరచినారు. ఆత్మేతర పదార్థము లన్నియు భాంతిజనితములే. జీవన్ముక్తుని దృష్టిలో దేహేంద్రియాదులు వాస్తవికములుగా లేనివే. అతనికి నే బహ్మమును అనుదృఢనిశ్చయము కలిగినది.

భాంతి, అనము, అవిద్య ఇవన్నీ ఒకటే. దీనికి మాయ సృష్టికర్త. సత్యమైనదానిని అసత్యముగను, అసత్యమైన దానిని సత్యముగను, తోపజేయు అనిర్వచనీయమైన శక్తియే మాయ అనబడుచున్నది. స్వప్నమందు దోచు సర్వవిషయములు కల్పితములై, ఏ ప్రకార మసత్యములో, ఆ విధముగనే ఈ దృశ్య పఞ్చమము, శరీరము, పంచ పాణములు, పంచ క్రియములు, అహంకారాది సర్వవికారములును జ్ఞానోత్పత్తి అయిన వెంటనే మిథ్యగా తెలియబడును. అట్టి ఆత్మజ్ఞాని యగు జీవన్ముక్తునకు, జరామరణములు గాని, ఘృత్పిపాపములుగాని ఉండవు. రాగద్వేషములు, శోకమోహములు మున్నగు ద్వంద్వ భావములు అతని కెప్పుడూ కలుగవు. సర్వదుఃఖ భూయిష్ట భావములను వదలించుకొనినవాడై పరమ శాంతమును కలిగియుండును. ఎల్లి శలా బహు నుభవములో నిమగ్నుడై యుండు ఆత్మ - నికిక స్థూల, సూక్ష్మ, కారణములను మూడు శరీరములుగాని, జాగత్, స్వప్న, సుషుప్తావస్థలుగానీ ఉండవు. ఆదిశంకరులు వ

న్ను క్తుని లక్షణములను వారి “సర్వవేదాంత సిద్ధాంతసార సం గ్రహం”
లో ఈ కింది విధముగా వివరించినారు :

శ్లో॥ య స్సమస్తార్థ జా మ వ్యవహార్యపి తలః

పదార్థేష్యపి పూర్ణాత్మా సజీవన్ముక్త ఉచ్య ॥

అనగా, ఎవడు సకల కర లను ఆచరించు చున్నప్పటికినీ, హృదయ
మందు రాగ ద్వేషములు లేనివాడై పసన్నఓత్తుడగు చున్నాడో, ఎవడు
ఆన్నిటి యందును తన తెలుసుకొని తానేసర్వ స్వరూపుడ నను భావన
కలిగియున్నాడో, వాడు జీవన్ముక్తుడని చెప్పబడుచున్నాడు.

ఈ శ్లోకమందు రామాయణములోని అంశమును జ్ఞానదృష్టితో
గమనించ నగును. సాధకు ఆతా రాముడు. రామాయణములోని
రాముడు పోగొట్టుకొనిన ఆత్మానందము అను సీతను, అ వ్వషించి పొందు
టకై, అజ్ఞానమును సము దమును దాటి లంక యందు గల రాగ, ద్వేష,
కామ, కోధాది రాక్షసులను సంహరించి, తిరిగి ఆనందమయమగు సీతను
పొందెను.

5

బాహు లనిత సుఖాస్త్రిం

హితాత్మ సుఖనిర్వృతః

ఘటస్థదీపవత్ స్వస్థం

స్వాత్మనేవ ప్రకాశతే ॥

తాత్పర్యము :

భాంతి జనితములగు బాహ్య సుఖముల మీద ఆసక్తి వదలినవాడై, ఆత్మయందే నివశించు జీవను క్తుడు, ఆత్మానుభూతి వలన పొందు బహ్మనందముచే పరితృప్తుడై, జ్ఞానయందుంచబడిన దీపమువలె తనలో తాను పకాశించుచుండును.

వివరణ :

చెప్పినదే చెప్పుచున్నారు. సాధకుల మనసులలో నాటుకొనుటకు, చెప్పిన మరల మరల చెప్పుట ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యములోని విశిష్టత.

ఆత్మానుభూతి కలిగిన మహానుభావుడైన జీవన్ముక్తునకు, భాంతి జనితములగు బాహ్యసుఖముల మీద జిజ్ఞాస కలుగుట ఆసంభవము. వన్ముక్తునకు, ఆత్మతర పదార్థజాతమంతయు, స్వప్నములోని విషయములవలె, మిథ్యాస్వరూపములే యను జ్ఞానము స్థిరపడుట వలన, వాటియందెట్టి ఆసక్తిగాని, ఆలోచనగాని కలుగదు. అతనికి ఆత్మానుభూతి తప్ప వేరొకటి స్ఫురించదు ఆత్మస్ఫూర్తి సర్వేతర స్ఫూర్తులకు స్వస్తి చెప్పును. వన్ముక్తుని దృష్టిలో ఆత్మయొక్కటియే సత్యముగా ఉన్నటువంటిది. మిగతావన్నీ ఆత్మయొక్క భాంతి జాతములే.

పూర్వోక్త పకారము, ఆత్మానుభూతిని పొంది బహ్మమునం చిత్తమును సదా లయింపఁగి, పవాహరూపముగ నిర్వికల్ప సమాధి యందు స్థిరత్వమునొందిన మహనీయుడు, చలనములేని దీపమువలె తనయందే తాను పకాశించుచుండును. ఇట్టి సరోత్కృష్టమగు జీవిత లక్షమును సాధించిన వానిని స్థిత పజ్ఞుడందురు. గీతలో ్కృష్టభగవానుడర్జునున విషయమున ఈ కింది శ్లోకమునందు విశదపరచెను :

పజహాతి యదాకామాన్ సర్వాన్పార్థమనోగతాన్

ఆత్మనాత్మనాతుష్టః స్థితపజ్ఞస్తదోచ్య ॥

అ. 2 - శ్లో. 55

అనగా, మనస్సునందున్న సమస్త కోరికలను పూర్తిగా వదలిసి, స్వస్వరూపమునందే 'అనగా తనను తనయం' బహుముగా తెలిసికొని సంకోచించుచున్నవాడై ఏ మహానుభావుడు వెలయుచున్నాడో, ఆతడు ఆత పజ్ఞుడు (నిశ్చలమైన ప లేదా ఆత్మజ్ఞానము కలవాడు) అగుచున్నాడు.

పజ్ఞానమనమైన ఆత్మస్థితిని పొందినవాడు, నిత్యానంద స్వరూపుడై తన స్వస్థితియందు నిశ్చలుడై పరాశించుచుండును. తాను హిత, నాశరహిత, నిత్య సత్యాత్మ స్వరూపుడను అనెడి భావము ఆతనికి అనుభూతమైనది. అత యదార్థ పజ్ఞ అయినాడు. పంచ కోశములకు భిన్నుడై, సత్సజ్ఞానానంద స్వరూపుడై ఎహ్మనిష్ఠయందు స్థిరత్వము పొందిన మహనీయునికి ఇక జనన మరణ భయము కలుగ రదు. తన యదార్థ స్వరూపమగు ఆత్మస్థితిని పొందిన వానికి సంకల్ప వికల్పములు కలుగవు. ఆత్మ స్వరూపుడైన తనకంటె ఇతర వస్తువేదీ గోచరించదు. తాను పరమాద్వైత స్థితిని పొందినాడు. కనుక తనకు బహే తర మేదియూ స్ఫురింపదు. ఎల్లప్పుడూ అధిష్ఠాన బహ్మము మాత్రమే స్ఫురించుచుండును. ఇదియే వస్తుక్త స్థితి.

5

ఉపాధిస్థోపి తద్దరే
ర్నిర్నిప్రోవ్యోమ వన్మునిః
సర్వ విన్ముఢవత్ తిష్ఠే
దసక్తో వాయువచ్ఛరేత్ ||

తాత్పర్యము :

ధ్యాన నిమగ్నుడైన సాధువు ఉపాధులతో కలిసి
యున్నను, ఆకాశమువలె వాటి లక్షణముతో మాలిన్యము
పొందనివాడై, మూగవానివలె అన్ని పరిస్థితులలోను నిశ్చ
లముగానుండును. గాలివలె నితోను సంబంధము లేని
వాడై తిరుగుచుండును.

వివరణ :

ఆత్మజ్ఞానము సంపూర్ణముగ పొంది ధ్యాన నిమగ్నుడైన జీవను
క్తుని లక్షణములను ఇంకనూ తెలుపుచున్నారు. అట్టి మహనీయుడు
సంసారమునందుండిననూ, అసంసారియే. దేహభిమానములేని అట్టి పరమ
జ్ఞాని శరీరధారియైననూ, అశరీరు . కర్తృత్వ భాంతి వదలుటచే, నిమిత్త
మాతముగా యేమేమి యుచున్నను, అతడకర్తయే. కర్మముల ఫల
ములు అతని నంటవు. ఉపాధులతో నున్ననూ, ద్వంద్వభావము లగు
మఖదుఃఖములు, రాగద్వేషములు, శోకమోహములు, పుణ్యపాపములు.
మున్నగునవి అతని కెంతమాతము లేవు. అనగా, కర్మముల నాచరిం
చుచు, సకల వ్యవహారములలో నున్నప్పటి , రాగ వ్యాధి రహితుడైన
బ్రహ్మజ్ఞానికి తాను కర్తనను భావముగాని, కర్మఫలముల యందిచ్చుగావి.

ఎంతమా తము ఉండవు. వాని హృదయము ఈ నిర్మాలిన్యము లన్నిటిని వీడినదై, నిరాలము, నిశ్చలము గలిగినదై, పసన్నతతో నిండి మౌనావస్థ యందుండును. పపంచమునందెన్ని కార్య కమములు జరుగుచున్నను, ఆకాశము వాటి నంటకయున్నట్లు, జీవన్ముక్తుడు తనచే చేయబడుచున్న కార్యకలాపముల నంటక వాటి కలుతుడై తటస్థముగ నుండును. నిజముగా హేం దియాది అనాత్మ పదార్థము లేవియు ఆ మహనీయునకు లేవు. వీటితో ఎట్టి సంబంధముగాని తాదాత్మ్యభావముగాని లేక, ఎల్లప్పుడు నామరూప రహితమగు తన యదార్థ స్వరూప సచ్చిదానందములో నిమగ్నుడై సంచరించుచుండును.

ఆదిశంకరులు వివేకచూడామణి యందీ విషయమునే శ్లోకములలో వివరించిరి :-

స్వమసంగ ముదాసీనం పరిత్యజ్య నభో యథా,
నశ్చిష్య యతిః కించిత్కదాచిద్భావి కర్మభిః ॥
న నభో ఘటయోగేన సురాగంధేన లిప్య
తథాత్మోపాధి యోగేన తద్ధర్మైర్నైవ లిప్య ॥

450 - 451

అనగా, మానసిక కల్పితములగు స్వాప్నిక కర్మలు మేల్కొనిన పిమ్మట ఫలవంతములెట్లు కాజాలవో, అలాగే జ్ఞానము కలిగిన మహనీయుడు తాను ఆకాశమువలె దేనినీ అంటక సంగరహితుండనని తెలిసికొని తాను నిమిత్తమాత్రముగా చేయు కర్మలతో నెంతమా తము సంబంధము క ఎల్లవేళలా పసన్నుడై యుండును.

ఘటమునందున్న ఆకాశమును ఘటాకాశ మందురు. ఆ ఆకాశము చుకును ఘటమునకును ఏ సంబంధములేదు. ఆకాశము రూపరహితము,

నిర్మలము. ఘటము ఆకారము కలిగిన మలిన పదార్థము. ఘటముయొక్క సంయోగము వలన ఘటమునందున్న మద్యముయొక్క దుర్వాసన, ఘటాకాశము నంటదు. ఈ విధముగనే ఉపాధి యగు శరీరమునకునూ, నామ రూప రహిత పరిశుద్ధమగు ఆత్మకును, సంబంధ మేమియూరెదు. సంబంధ మంతయూ అశానమువలన కల్పింపబడిన ఆరోపితమే. జ్ఞాన ముదయించి నంతనే కర్తృత్వమంతయూ మానసిక సృష్టియేకాని యదార్థముగాదని తెలిసిపోవుటచే, ఆత్మజ్ఞాని వాటి పుణ్యపాప ఫలములను పొందడు.

5

ఉపాధి విలయాద్ విష్ణౌ
స్వశేషం విశేన్మునిః ।
జలే జలం వియద్వోమ్ని
తేజస్తేజసి వా యథా ॥

తాత్పర్యము :

ధ్యాననిమగ్నుడైన సాధువు, ఉపాధులు నశించినంత , నీటిలో నీరు, అకాశములో అకాశము, వెలుతురులో వెలుతురు వలె అంతటా వ్యాపితమైయున్న శక్తిస్వరూపు డగు విష్ణువులో పూర్తిగా ఐక్యత పొందుచున్నాడు.

వివరణ :

అంతఃకరణము వునకు ఉపాధి. అంతఃకరణము నాలుగు విభాగములు- మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము. వీటికి అంతఃకరణ

చతుష్టయమును వాడుక. ఉపాధులు, భిన్నములు, అ. కములు ఐనను చైతన్య మొక్కదే.

దేహాదికములైన ఉపాధులు ఆత్మావరోధములు. అవన్నీ భాంతి జనితములు. యదార్థములు గావు. జ్ఞాననిమగ్నుడైన యోగీశ్వరునకు, ఆత్మజ్ఞాన ముదయించిన తోడ, ఉపాధుల భాంతి తొలగిపోవును. సూర్యోదయము కాగానే, చీకటి సూర్యుని జస్సునందు లీనమగునట్లు, ఆత్మజ్ఞానము కలిగినంత నే ఆజ్ఞానము నశించి, ఆజ్ఞానమువల్ల ఉత్పత్తియైన ఉపాధులన్నీ ఆత్మయందే లీనమగును. ఆత్మ అవధులులేని అనంతపుడు. నామరూపములేని చైతన్యస్వరూపుడు. సర్వవ్యాపి. జ్ఞానోదయమైన సాధుపుంగవునకు, ఉపాధులు నశించుటతో, తన వ్యక్తిత్వ భాంతిభావము పోవుట, ఆత్మయందు తాను లయించి సర్వాత్మ భావమును పొందును. దీనికి ఉపమానములుగ, నీటిలో నీరు, ఆకాశములో ఆకాశము, వెలుతురులో వెలుతురువలె, బహ్మ -ని అనంత స్వరూపుడైన బహ్మములో లీనమగు నని చెప్పబడినది. ఈ విషయముపై ఇంకను ఎన్నో ఉపమానములు ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యమందు చెప్పబడినవి. ఆదిశంకరులు వివేక చూడామణిలో చెప్పిన ఈ కింది శ్లోకము గమనించనగును :

క్షీరంక్షీరే యథాక్షిప్తం తైలంతైలే జలంజలే ।

సంయుక్తమే కతాయాతి తథాత్మన్యాత్మ విన్మునిః ॥

అనగా, పాలయందు పాలును, నూనెలో నూనెయును, నీటిలో నీరును ఎట్లు కలిసిపోయి ఏకమగునో, అట్లే ధ్యాననిమగ్నుడై ఆత్మానుభూతిని పొందిన మహనీయుడు ఆత్మయందు లీనమై ఆత్మస్వరూపు యగుచున్నాడు.

ముండకోపనిషత్తునందు చెప్పబడిన ఈ కింది శ్లోకము కూడ గమనార్హము :

యథానద్యః స్యందమానాః సము దే
 ౭ స్తంగచ్ఛంతి నామరూపే విహాయ ।
 తథా విద్వాన్ నామరూపా ద్విముక్తః
 పరాత్పరం పురుషముపైతి దివ్యం ॥

అనగా, ఎలాగై పవహించే నదులు వాచీవాచీ నామరూపములు, ఉనికి
 కోలుపోయి సము దములో కలిసి సము దముతో ఏకమగుచున్నవో,
 అలా ఆత్మజ్ఞాని కూడా తనకున్న పేరు, ఆకారము, ఉనికి మున్నగు
 వాటినుండి ముక్తిపొందినవాడై సర్వోత్కృష్టమైన జ్యోతిస్వరూపమగు
 పర బ్రహ్మములో లీనమై తాను బ్రహ్మస్వరూపు అగుచున్నాడు.

54

యల్లాభానా పరో లాభో
 యత్సుఖాన్నా పరం సుఖం
 యద్జ్ఞానానా పరం జ్ఞానం
 తద్బ్రహ్మేత - వధారయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

దేనిని పొందిన ఇక పొందబడున దీ లేదో, ఏ
 ఆనందము లభించిన, ఇక కోరదగిన ఆనందమేదీ మిగిలి
 యుండదో, ఏ జ్ఞానము కలిగిన ఇక తెలిసికోవలసిన దీ
 మిగిలియుండదో అదియే బ్రహ్మ త్వమును పొందిన నీ తి
 యని తెలిసికొననగును.

వివరణ :

ఉన్నది బహ్మస్వరూప మొక్కటే యనెడి జ్ఞానము కలిగి అందులో స్థిరత్వము నొందిన మహనీయునకు, ఇక తెలుసుకోవలసినదేమి మిగిలియుండును? “సర్వం ఖల్విదం బహ్మ” అనెడి జ్ఞానము కలిగి, అన్నిటియందు బహ్మ స్వరూపమును గాంచెడి బహ్మజ్ఞానికి, తాను పొంద వలసినదేమి యుండును? సర్వమును తా యై యున్నాడు. తా సర్వము అయినాడు. సర్వమయడైన తాను తప్ప వేరేదియు అతనికి గోచరించదు. ఏకస్వరూపుడైన బహ్మమే అంతటను గోచరించుచుండు స్థితిలో ఇక తెలుసుకొనవలసిన రెండవదేదీ మిగిలి యుండదు. ఇదియే అద్వైత బహ్మనుభూతి. బహ్మత్వమును పొందిన స్థితి.

దేనిని చూసిన ఇక చూచుటకు మరేమియు మిగిలియుండదనగా, ఆత్మ నే తేం దియముతో చూడబడునది కాదు. విషయములే తముతో చూడబడునవి. ఆత్మ విషయా తము. ఆత్మనుండి ఆవిర్భవించిన నే తేం ద్రియము ఆత్మనెట్లు చూడగలుగును? ఆత్మను చూడడ మనగా ఆత్మాను భూతిని పొందడమని అర్థము. ఆత్మానుభూతి కలిగిన తదుపరి, అందరి లోనూ అన్నిటియందు గల అత్మస్వరూపమునకూ తనకూ అ దము కలుగును. సర్వము ఆత్మమయమై ఇక చూచుటకు ఆతే తరమేదీ మిగులదు. అట్లే ఆత్మస్వరూపమును పొందిన మహనీయుడు సర్వమును తా యై, సర్వాత్మ స్వరూపుడగును. అట్టివాడు మరల జ్ఞ మెత్తుట అసంభవము. ఇట్టి బహ్మస్థితి నొందిన మహనీయుడు శరీర ధర్మములగు జరామరణములకు, పాణధర్మములగు ఖుత్తిపాసలకు, మనోధర్మములగు రాగ ద్వేషములకు అ తుడై ఉండును. నిత్యానంద స్వరూపుడై ఎల్లా వేళలా ఆత్మానుభూతితో పకాశించు, ఇట్టి స్థితియే బహ్మత్వమును పొందిన స్థితి.

55

య ద్దృష్ట్వా నాపరం దృశ్యం
 యద్భూత్వా న పునర్భవః ।
 యద్జ్ఞాత్వా నాపరం జ్ఞేయం
 తద్ బహ్మేత వధాయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

దేనిని చూచిన ఇక చూచుటకు మరేదియూ మిగిలి
 యుండదో, ఏది అయిన ఇక అతడు చరాచర పపంచ
 ములో తిరిగి జన్మమెత్తడో, దేనిని తెలిసికొనిన, ఇక
 తెలిసికొనుటకేదియూ మిగిలియుండదో, ఆ బహు త్వ
 మును పొందిన స్థితియని తెలిసికొననగును.

వివరణ :

బహుస్వరూప స్థితిని విశదీకరించుచున్నారు. తా బహు
 స్వరూపుడై విరాజిల్లుచుండు జ్ఞానికి, తనకంటె ఇతరమేదీ గోచరింపదు.
 బహ్మేతరమేదీ స్ఫురించదు. ఎల్లప్పుడు అధిష్ఠాన బహ్మము మాత్రమే
 స్ఫురించుచుండును. సర్వం ఖల్విదం బహ్మ అను అనుభూతి పొందిన
 మహనీయునకు ఇక చూచుట కితరమేమియు మిగులదు. అతని దృష్టిలో
 అంతా బహ్మమయమే. ఇక తెలిసికొనుట మీ యుండదు. అతనికి పర
 మాత్మ తప్ప మరొకటి లేదు.

బహు స్వరూపము నిరాకారము. అనగా నామ రూపములకు అతీ
 తము. అద్వి యము. అనగా బహ్మమొక్కటియే కలదు. వే దియూ

లేదు. అనంతము. అనగా ఆద్యంతములు లేనిది. సర్వవ్యాప్తము. అనగా, అంతటా, అన్నిటిలో, లోపల బయట సర్వ త నిండియున్నటువంటిది. అన్ని భౌతికల్పనలకు మూలము. పరిపూర్ణము. పరమ శాంతము. బహ్మస్థితి నొందిన మహనీయుడు తానే ఆ అఖండ, అద్వితీయ, ఆనందమయ్యుడైన బహ్మస్వరూపుడై విరాజిల్లును. అతనికిక వునర్జన్మలేదు. తెలిసికొనుటకేదీ లేదు. సర్వమూ తా ఐనాడు.

56

తిర గూర్ధ్వ మథః పూర్ణం
సచ్చిదానంద మద్వయమ్,
అనంతం నిత మేకమ్ యత్
తద్బ్రహ్మ త వధారయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఏది సత్చిదానందము, అఖండము, అద్వితీయము, అనంతము, నిత్యము మరియు సర్వాంతర్యామీయై అంతటను నిండియుండునో, అదియే బ్రహ్మత్వమును పొందిన స్థితి యని తెలిసికొనుము.

వివరణ :

బ్రహ్మస్వరూపస్థితిని మరల విశదీకరించుచున్నారు. వెనుకటి శ్లోకపు వివరణలో బ్రహ్మత్వమును పొందిన స్థితి వివరింపబడినది. దానినే పునరుద్ఘాటించుచున్నారు. పరమామగు అద్వితీయ బ్రహ్మము సత్చిదానందము. అనగా పరమానందమే ఆ సత వస్తు జ్ఞానముయొక్క స్వరూ-

పము. దానికి నామరూపములు లేవు. అది సర్వవ్యాపకమై ఆద్యంతములు లేనిది. అఖండము. అనగా ఏకైక చైతన్యరూపము. అనంతము. అనగా అపారము. దానికంటె ఇతరమేమియు లేనిదై సర్వవ్యాపకమైనది. నిత్యము. అనగా నాశరహితమైనది. ఎల్లకాలము పకృతి కతీతమై యుండునది. అంతటనూ నిండియుండి అన్నింటినీ పకాశింప యుచు తాను మరుగున ఉండి మనోబుద్ధులకు కూడ అందనిది. ఇట్టి బహుస్వరూపమును పొంది దానిలో లయమైన మహాపురుషుడు బహుస్వస్థితిని పొందినవాడు.

ఆదిశంకరులు వివేకచూడామణిలో బహుస్వరూప లక్షణములను ఈ కింది విధముగా వర్ణించినారు :

కి మపి సతతబోధం వలానందరూపం
నిరుపమమతివేలం నిత్యముక్తం నిరీహం
నిరవది గగనాభం నిష్కలం నిర్వికల్పం
హృది కలయతి విద్వాన్బహ్మ పూర్ణం సమాధౌ ॥

పకృతి వికృతిసూన్యం భావనా తభావం
సమరస మమానం మానసం బస్థదూరం,
నిగను వచనసిద్ధం నిత్యమస్మత్ప్రసిద్ధం
హృది కలయతి విద్వాన్బహ్మ పూర్ణం సమాధౌ ॥

అజర మమరమస్తా భాసవస్తు స్వరూపం
స్తిమిత సలిలరాశి పఖ్యమాఖ్యా విహీనం,
శమిత గుణవికారం శాశ్వతం శాస్త్రమేకం
హృదికలయతి విద్వాన్బహ్మ పూర్ణం సమాధౌ ॥

మహత్తరమైన బహుస్వరూపము ఎట్టిదో చెప్పనలవి కానిది. దానిని మాటలచే వర్ణింపనలవి కాదు. కన్నులు చూడజాలవు. ఇందియములు గహించవు. ఊహ తమైనది. బహుస్వరూపస్థితిలో మూగబోయి స్థబ్దుడైయున్న పశాంతఃకీర్తుడగు పండితుడు, తాననుభవించు అఖండానందామృత స్వాదన ద్వారా బహుత్వమును తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఇది వలము స్వయంబోధ స్వరూపము. ఈ ఆనందము దేని సాటిలేనిది. నిశీః గోరనిది. అవధులులేని అనంతమయము. గగనమువలె నిరాకారమైనది. అవయవరహితమైనది. కార్యకారణముల కతీతమై మనోబుద్ధుల కందని సత్స్వరూపము. పృథివి పపంచాదుల కతీతము. జాతి, కుల, గోత్రాభిమానములు లేని నిత్యానంద స్వరూపము. తూకము, కొలత ఇత్యాది పరిమితులు లేనిది. అనగా ఆ పమేయము. వర్ణము, నామము, రూపము, గుణములు, జనన మరణములు లేనిది. సర్వాంతర్యామి. నిస్తరంగ సముదమువలె నిశ్చల గంధ స్వభావమైనది. గుణవికారశూన్యమైనది. వాస్తవము, శాంతము శాశ్వతమునైనది.

మాయాస్వరూపములగు, శరీర పపంచాదులు, మనోబుద్ధి చిత్రాహంకారములు పంచేందియ పవృత్తులు అన్నీ ఆత్మయందారోపింపబడిన అసత్యపు భ్రమభావములేకాని యదార్థములు గావనెడి పరమార్థ జ్ఞానము కలుగగ సాధకుడు ఇట్టి అనిర్వచనీయమైన మహదానందములో మునిగి ఆశ్చర్య నిమగ్నుడగును.

57

అతద్ వా వృత్తిరూపేణ
వేదాన్తైర్లక్ష్యతేఽద్వయమ్,
అఖణ్డానందమేకం యత్
తద్ బ్రహ్మ త్యవధారయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

సమస్త విషయ వస్తువుల నిషేధానంతరము, ఏది
అద్వితీయము, అఖండము, ఏకము, ఆనందమయము
అయి, సర్వమునకు మూలావారమై యుండునదని వేదాంత
శాస్త్రముచే సూచింపబడినదో, అదియే బ్రహ్మత్యమును
పొందిన స్థితియని తెలిసికొనవలెను.

వివరణ :

శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, బాహ్య పపంచము - ఇవన్నీ
విషయమునకు సంబంధించినవి కాగా, కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు విషయ
యికి సంబంధించినవి. వీటన్నిటినీ అనాత్మ పదార్థ జాతమని అంటారు.
ఆత్మ వీటన్నిటి విలక్షణమై వీటికి ఆధారమైనది. పైన వివరించిన
అనాత్మ విషయజాతమంతా నిషేధించి వదలివేయగా, నామ రూపరహితము,
అద్వితీయము, అఖండానంద మయమునైన పరమాత్మస్వరూపము
మిగిలి, అదియే మన నిజస్వరూపమై భాసిల్లును. ఇదియే బ్రహ్మత్య
రూపస్థితి. జరామరణములు, బాహ్యంభ్యంతరములు లేనిదై ఆకాశమువలె
అఖండము, పరిపూర్ణము, ఏకమునై వెలసే పజ్ఞానము. సర్వమునకూ

మూలాధారమైన ఈ పరతత్వ బహుత్వము, వేదాంత శాస్త్రములచే సూచింపబడి, ముముక్షువులకు సాధనాలక్ష్యమై యున్నది.

కథోపనిషత్తునందు నిచి తునకు యముడు, ఆత్యంత గోప్యము, సనాతనమునైన ఈ పర బహుత్వమును ఎంతో సుస్పష్టముగ బోధ పరచినాడు బహుము విశ్వమందంతటా వ్యాపించి, జీవులొనర్చు సర్వ కర్మలను వీక్షిస్తూఉంటుంది. నిత్యశుద్ధము, నిత్యసత మునైన దానిమీద పృథివ్యాధి లోకములన్నియు ఆధారపడి ఉన్నవి.

సూర్యో యథా సర్వలోకస్య చక్షుః

న లిప్య చాక్షుషైర్ బాహ్యదోషేః

ఏకస్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా,

న లిప్య లోకదుఃఖేన బాహ్యః ॥ కథోపనిషత్తు ౧౦

వెలుతురు నిచ్చు సూర్యుని సహకారము లేనిదే మానవుడు తన తము లతో ఏ వస్తువును చూడజాలడు. అందు. సూర్యుని సర్వలోకమునకు చక్షువుగా భావించుచుండురు. అయినను కంటికి కలిగెడి దోషములుగాని రోగములుగాని సూర్యునికి అంటవు. అట్లే సర్వచరాచరముల యందు అంతరాత్మగ వ్యాపించియున్నను, వాటియొక్క గుణదోషములకు, శుభా శుభ కర్మలకు విలక్షణుడై, వాటితో నెట్టి సంబంధమునులేక యుండును.

ఏకో వ సర్వభూతాంతరాత్మా

ఏకం రూపం బహుధా యః కరోతి

త మాత్మస్థం యేన పశ్యతి ధీరాః

షాం సుఖం శాశ్వతం తరేషామ్ ॥

కథోపనిషత్తు ౧౨

సర్వభూతములకు అంతరాత్మయైన భగవంతు డొక్క . ఏకైక స్వరూపుడై యుండియు, పకృతిని సృష్టించి వివిధ రూపములతో జలయుచు మరల వాటన్నింటిని, తనయందు లయింప యు చుండును. అతి సూక్ష్మ డై అన్ని జీవులయందు వ్యాప్తుజ్ఞయున్న పరమేశ్వరుని, యమని యమాది యోగాంగముల నధిష్టించు ధ్యాన లురైన మహనీయులు తొలు దొల్ల తము తాము తెలిసికొని ఆత్మసాక్షాత్కారమును బొంది, తరువాత పరమాత్మను సాక్షాత్కారము చేసికొనుచుందురు. వారికి సుఖకాంతులు ఎల్లప్పుడు నిరంతరముగా నుండును. ఇతరులకవి లభ్యము కావు.

5

అఖణ్డానంద రూపస
తస్యానన్త లవా శితాః ।
బహ్మాదా స్తార తమే న
భవన్తా నన్దినోభిలాః ॥

తాత్పర్యము :

బహ్మ, ఇం దాది వతలు అనంతమైన బహ్మ నందముతో ఒక అణుమా తము చవి చూచుచు, అందులో వారి వారి తాహతుకి తగ్గ భాగములను అనుభవించు చున్నారు.

వివరణ :

భగవత్తత్వం అనంతమైన బహ్మనందాన్ని కలుగ స్తుంది. అ అన్నింటికి, అందరికి- అనగా మనుష్యులకు, వతలకు- ఉత్పత్తిస్థానం-

సకల పాణులు, వతలు వారివారి అర్హతల పకారం బహ్మస్వరూప స్థితిని చవిచూస్తారు. తమతమ సాధనలను విశిష్టతలనుబట్టి వారికి పరిపూర్ణత్వము సంభవిస్తుంది. వత లనుభవించు స్వర్గసుఖములు బహ్మనందములో ఆణుమా తమైనవి. అందులో వారివారి అర్హతకు, తాహతుకి తగిన భాగమును అనుభవిస్తుంటారు. ఎవరు సర్వ ఇందియ సుఖాల యందు అనాసక్తులై వాటిని నిరాకరించి, నిరంతర ధ్యానానుష్ఠాన సంపన్నులై వతర సాధన స్తుంటారో, వారికే పరిపూర్ణ బహ్మనందము లభ్యమౌతుంది. అట్టివారే అమరులై ముక్తిని పొందుతారు. ఇలాంటి ముక్తవాంఛ గలవారిని , వ ముముక్షువులంటారు. ఈ విషయాన్నే శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందు గూడ చెప్పబడింది :

యచ్ఛ స్వభావం పవతి విశ్వయోనిః

పాచాంశ్చ సర్వాన్ పరిణామయేవ యః ।

సర్వమేతద్ విశ్వమధిష్ఠ్యకో

గుణాంశ్చ సర్వాన్ వినియోజయేత్ యః ॥

అనగా, భగవంతు యావత్ పపంచాని ఒక్కగా నొక్కడైన సృష్టికర్త. అన్నిటికి ఉత్పత్తి స్థానము ఆయన ఒక్కడే. ఆయన దివ్యత్వం నుండే యీ యావద్విశ్వము ఉత్పత్తియై పరిణామం చెందుతూ ఉంటుంది. ఎవరి తాహతును, అర్హతలనుబట్టి వారికి పరిపూర్ణత్వం లభించాలనే సాధన చేస్తాడు. ఎవరెవరి కర్మలనుబట్టి వారివారి గుణాలను ఏర్పరుస్తాడు. ఇలాగ ఈ విశ్వమంతటినీ ఆయన పర - క్షిస్తుంటాడు.

59

తద్ యుక్తమఖిలంవస్తు
వ వహార స్తదన్వితః
తస్మాత్ సర్వగతంబ్రహ్మ
క్షీరే సర్పి వాఖిలే ॥

తాత్పర్యము :

అన్ని విషయ వస్తువులయందును బహుస్వరూపము వ్యాపించియున్నది. బహు స్వరూపమువల్లనే సర్వ కర లు సాధ్యమగుచున్నవి. అనగా పాలలో వెన్న ఎట్లు వ్యాపించియున్నదో, అట్లే బహు స్వరూపము సర్వ తా వ్యాపించి యున్నది.

వివరము :

“సర్వం ఖల్విదం బహ్మ” అను మహావాక్యము ననుసరించి బహుస్వరూపము అన్ని విషయ వస్తువులయందు, లోపల వెలుపలకూడ, వ్యాపించియున్నదని విశదపరచుచున్నారు. బహ్మములేని చోటే లేదు. “ఇందుగల డందుకేడని సం హము వలదు చ కి సర్వోపగతుం డెందెందు వెదకి జూచిన అందం గలదు దాన వా షణి విందే” అని పోయినాడు తన తం డితో చెప్పినట్లు, బహ్మము సర్వ తా వ్యాపించి యున్నది. విషయములన్నీ బహ్మమువల్ల పకటితము లగుచున్నవి. మనో బుధ హంకాతములు వాటివాటి పవృత్తులలో భాసించుటకు బహ్మమే కారణము. సర్వ కార కలాపములు, ఇంద్రియ వ్యాపారములు - బహు స్వరూపము వాటి యందు, పాలలో వెన్న కలిసియున్నట్లు, వ్యాపించి.

యుండుటవల్లనే జరుగుతున్నవి. జడపదార్థ సముదాయములగు శరీర పంచేం దియాది సమస్త విషయములకు, స్వయముగా సత్తాస్ఫూర్తులు లేవు. వాటికి సత్తాస్ఫూర్తులు బహుము వల్లనే కలుగుచున్నవి. కేనోపనిషత్తులో చెప్పినట్లు, మనస్సును విషయములపై పేరేపింపజేసేది ఎహము. చెవికి వినికిడి, కంటికి చూపు, జిహ్వకు మాటలాడు శక్తి, మనసుకు గహణశక్తి, పాణాలకు పాణశక్తి- ఈ విధంగా సర్వ పృథ్వి శక్తులను పరీక్షించి చూచిన, ఈ శక్తులన్నిటి వెనుకను వాటికి కారణభూతుడైన మూలపురుషుడగు ఐహ్మమే ఉన్నాడు. ఇదియే పరమ సత్యము. ఈ సత్యమును తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము.

సో తస్య శో తం మనసోమనో యద్
వాచోహ వాచం స డ పాణస్య పాణ,
చక్షుశశ్చ త్పురతి ముత్యధీరాః
పేత్యాస్మాల్లోకా దమృతా భవన్తి ॥

అనగా, ఆత్మశక్తి త చెపులు వినగలుగుచున్నవి. కళ్ళు చూడగలుగుచున్నవి. నోరు మాట్లాడగలుగుచున్నది. మనస్సు సంకల్పించ గలుగుచున్నది. పాణములు శరీరములో పని యగలుగుచున్నవి. జడసముదాయములైన ఇంద్రియాలకూ, మనస్సుకూ, పాణాలకూ, ఆత్మ విలక్షణుడని తెలుసుకున్న బుద్ధిమంతుడు, అజ్ఞానపు మాలిన్యం వదలినవాడై తన విజస్వరూపమయిన ఆత్మను గుర్తిచుకొని అమరుడౌతాడు.

నిని మనస్సు గహించలేదో, అయి దేనిచేత మనస్సు సర్వమునూ గహించుచున్నదో, దేనిని దృష్టి చూడలేదో, కాని దేనిచేత చక్షువులకు దృష్టి కలుగుచున్నదో, నిని చెవులు వినలేవో, అయినను నిచేత చెవులకు వినికిడి శక్తి కలుగుచున్నదో, నిని ఘాటేం దియము నానిక

వాసన చూడజాలదో, కాని దేనివలన దానికి వాసన చూచు పవృత్తి కలిగినదో, అదియే ఆత్మస్వరూపమని నోపనిషత్తునందు ఎంతో స్పష్టంగా వివరింపబడినది.

6

ఆనణ మస్థూలమ హస్య
మదీర్ఘమజ యవ యమ్
అరూపగుణ వర్ణాఖం
తద్ బ్రహ్మేత వధారయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఏది సూక్ష్మ ముగాని స్థూలముగాని కాదో, పొట్టిగాని పొడుగుగాని కాదో, పుట్టుటకాని మారుటకాని లేనిదో, ఆకారము, గుణములు, రంగులు లేనిదో, అట్టిదే బహుత్వమును పొందిన స్థితియని తెలిసికొననగును.

వివరణ :

బహుత్వస్వరూప లక్షణములను ఇంకా విశదంగా సలక్షణంగా తెలుపుచున్నారు. బహుత్వము నిర్వికారము, నిరవయవము, నామ రూప రహితము. అలాంటి బహుత్వస్వరూపము పొట్టిగా కాని, పొడుగుగా కాని ఉండుట అసంభవము. స్థూలము, సూక్ష్మము అనునవి బహుత్వస్వరూపము వకు వర్తించవు. స్థూల సూక్ష్మ రూపములన్నీ, అజ్ఞానజనితములై, నితస్వరూపుడు, సత్యస్వరూపుడు అయిన ఎహ మునుండి వెలువడి, మరల బహుత్వములో లయించును. నామరూపరహితుడు, చైతన్యస్వరూపుడు.

నైన బహ్మమునకు, పుట్టుట, మారుట అనునవి ఉత్పన్నము కావు. బహ్మము నిరాకారము. కనుక ఆకారమనునది బహ్మమున కుండుట సంభవింపదు. నిర్గుణస్వరూపుడగు బహ్మమునకు గుణము లుండుటకు తావులేదు. ఆకారమేదీ లేని నిరాకారుడైన బహ్మకు, రంగులు కలుగుటకు సాధ్యమే లేదు. జనన మరణములుగాని, గుణములుగాని లేని నిరాకార, నిర్వికార, నిర్మల, నిశ్చలుడగు బహ్మస్వరూపుడు, పరిపూర్ణము, అనంతము, అఖండమునై ఆకాశమువలె నుండును.

పర బహ్మతత్వమును ఈ విధంగా పశ్చోపనిషత్తునందు కూడ వివరించబడినది :

పరమే వాక్షరం పతిపద్య ,

సయోహవై తదచ్ఛాయ మశరీర మలోహితం

శుభ మక్షరం - దయ ,

యస్తు సోమ్య, స సర్వజ్ఞః సర్వోభవతి

తదేష శ్లోకః ॥ 4, 10

అనగా, బహ్మస్వరూపమును ఏ విధమైన శరీరము కాని, ఛాయ కాని రంగుకాని లేనిదని, స్వచ్ఛమై నాశరహితమైనదని, ఎవడు తెలుసుకొనునో అతడు అట్టి అవినాశికరమైన పర బహ్మ స్వరూపమును అనుభూతి పొందుతాడు. సర్వజ్ఞుడై అన్నిటియందు ఆ పర బహ్మమును చూడగలుగు పజ్ఞావంతుడవుతాడు.

ముండకోపనిషత్తునందు కూడ బహ్మస్వరూప మీ విధముగా వివరింపబడినది :

యత్ తద శ్య మ గాహ్య మగో త మవర్జ్య

వ చక్షుః శో తం తదపాణిపాదమ్ ।

నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్షం

తదవ్యయం యద్ భూతయోనిం పరిపశ్యంతిధీరాః ॥

అనగా, ఏదై కళ్ళకు గోచరముకానిదో, మనస్సుకు గాహ్యము కానిదో, ఉత్పత్తినాశములు గాని, చేతులు, కాళ్ళు మున్నగు అవయవములు గాని, రంగులుగాని లేనటువంటిదో అటువంటి ఆత్మస్వరూపమును జగత్కారణమైన దానినిగా సాధన సంపన్నులైన ధీరులు తెలుసుకుంటారు. అట్టి బహుస్వరూపము నిత్యమైనది, సర్వరూపాలలో నిండియున్నది, అంతటా లోపలా బయటా వ్యాపించియున్నది, అత్యంత సూక్ష్మమైనది, అవ్యయమైనదీ అయి వున్నదని గహించుకుంటారు.

6

యస్మాసా భాస తేర్కాది

ర్భాస్యైర త్తు న భాస తే

యేనసర్వమిదం భాతి

తద్ బ్రహ్మ త వధారయేత్ ॥

తాత్పర్యము :

దేని జమువలన సూర్యుడం దాదులవంటి పకాహ మానములగు మండలములు పకాశించుచున్నవో, ఏది వాటి కాంతివలన పకాశింపబడదో, మరియు నివల్ల సమస్తము పకాశింపబడుచున్నదో, అదియే బ్రహ్మ త్వమును పొందిన స్థితి యని తెలుసుకొనవలెను.

వివరణ :

బహ్మత్వము స్వయం పకాశము. తాను పకాశించుచు అన్నింటిని పకాశింప యు పరంజ్యోతి. ఆ బహ్మ జస్సు త. సూర్య చంద్రులగు పకాశమండలములన్నీ పకాశింప గలుగుచున్నవి. వాటి పకాశమునకు బహ్మ జమే మూలము. బహ్మ మా తము నివల్లను పకాశించుటలేదు.

కతోపనిషత్తునందు నచికేతునకు యము విషయము. ఇట్లు బోధించినాడు :

న త త సూర్యోభాతి న చంద్రతారకం
మా విద్యుతోభాంతి కుతో యమగ్నిః
తమేవ భాంత మను భాతి సర్వం
తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి ॥

బహ్మ పకాశ మెంత అమృతమైనదో ఎట్లు చెప్పగలరు? ఆ బహ్మ పకాశముతో సూర్య, చంద్ర, నక్షత్రాదుల పకాశ మెంతటిది? విద్యుత్ పకాశము బహ్మ పకాశము ముందెందుకు పనికివచ్చును? ఇక అగ్ని పకాశమును గూర్చి ఏమి చెప్పనగును? ఆ బహ్మ పకాశము వలననే సర్వమూ భాసించుచున్నవి. దాని పకాశము వల్ల సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులకు భాస కలుగుచున్నది.

2

స్వయమస్త రహిర్వాప
భాసయన్నిఖిలం జగత్,
బహ్మప్రకాశతే వహ్ని
పతప్తాయ సపిణ్డవత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఎర్రగా కాలిన ఇనుప గోళములోని అగ్ని దాని
లోపల బయట వ్యాపించి తాను స్వయముగా పకాళించు
చున్నట్లు, పర బహ్మ స్వరూపము విశ్వమంతటా లోపల
బయట వ్యాపించి తాను స్వయముగా పకాళించుచున్నది.

వివరణ :

సర్వవ్యాపకుడు స్వయంజ్యోతిః స్వరూపుడు అగు బహుము,
విశ్వమంతటా బాహు భ్యంతరములలో నిండియున్నాడు. ఆయనలేని చోటు
లేదు. అంతా బహుమయం. మనసులో కలి. అన్ని ఆలోచనలలోను,
ఇందియ వ్యాపారము లన్నింటియందు, బహుము కలిసియే ఉంటున్నది.
ఎర్రగా కాలిన ఇనుప గుండులోని నిప్పులాగ, ఈ అనంత విశ్వంలోని
అనంతమగు బహుము అన్నిటిలో కలిసి, తను పకాళించుచు, అన్ని
టిని ప్రకాశవంతము చేయుచున్నాడు. ఎర్రగా కాలి వున్న ఇనుపగుండు
స్వభావములో నిప్పు స్వభావము కలిసి ఉంటుంది. అట్లే, ఆత్మకరణ
చతుష్టయ మనబడు మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారములకు పేరణ నిచ్చునది
వాటియందు కలయున్న బహుమే. మనోవికారములలోను, బుద్ధియు

ని యములలోను, సకల చిత్రవృత్తులలోను, "ను నేన"నుచు భాసిం
చుచు, విజృంభించుచుండెడి అహంకార భావములోను ఆత్మ కలిసియే
యుండను. సర్వేం దియ వ్యాపారములకు మూలమా బహుస్వరూ
పమే.

6

జగద్విలషణం బహ్మ
బహ్మణోన న్నంచన,
బ్రహ్మణ ద్భాసతే మిథా
యథామరు మ చిక్తా ॥

తాత్పర్యము :

బహు స్వరూపము జగత్తునకు అంతమైనది.
బహ్మము మినహా ఉండునదేదియునూ లేదు. బహ్మము
కాని వస్తువేదైనను ఉన్నట్లు గోచరించినచో, అది ఎండ
మావివలె అసత్యమైన .

వివరణ :

ఉన్నది బహు మొక్కటియే. రెద్దియును లేదు. సర్వవేదాంత
సిద్ధాంతసారము ఇదియే. బహ్మము కాని దీ ఎవ్వరనులేదు. అట్టి దైనా
గోచరించుచుండినచో అహంకార ఇం దియములకు భాసింపు భాంతిమయ
మగు పకృతి కల్పనయే. ఎండమావివలె అసత్యమైన . నిజముగా
మాయవలనను, అజ్ఞాన పవృత్తివల్లను ఉన్నట్లు గోచరించు
చున్నది. ఉన్నది సచ్చిదానందమగు బహు మొక్కటియే.

బహ్మము దేనికీని గోచరముగాక పపంచమునకు విలక్షణమైనది. ఇం దియములకు గాని బుద్ధికిగాని అందనిది. బహ్మము ఉండుట వల్లనే, భౌతికల్పితమైన అనాత్మ జాతమంతా తెలియబడుచున్నది. కాని బహ్మము దేనివేతనూ తెలియబడదు. ఎవరూ బహ్మమును తెలుసుకో లేరు. ఎవరైనా ను బహ్మమును తెలుసుకున్నానని అంటే అది వట్టి అబద్ధమే అవుతుంది.

తెలియబ డంతా అబద్ధం అనీ, యదార్థంగా లేదని, ఏది తెలియబడనిదో ఆ ఎప్పుడూ ఉం దని. గహించుకోవడమే తెలివి. ఇలా తెలుసుకు- తెలివియే ఆత్మజ్ఞానం. ఆతా నాత వివేకం. ఇది ఆతా ను భూతికి కిండిమెట్టు. ఎప్పురై నిరంతర ధ్యానానుష్ఠానాలవల్ల, తెలియ బ డన్నీ అబద్ధమని తెలుసుకున్న ఆ తెలివి కూడా తెలియబడదో, ఆ ప . పరమమౌనావస్థ. తురీయానంద స్థితి. ఆ దివ్యానుభవమే ఆత్మాను భూతి

ఈ విషయం నోపనిషత్తులో ఎంతో సుస్పష్టంగా ఈ ంది శ్లోకంలో చెప్పబడింది :

అన్యః వ తద్విదితాదధో అవిదితా దధి

ఇతి శు శుమ పూ ర్వాషాం యేనస్తద్ వా చచక్షి ॥

అనగా, తెలియబ వాటిని తెలుసుకుంటూన్న తెలివికంటే, అది బ్రహ్మము నిశ్చయంగా విలక్షణమైనది. ఇం- కాక, తెలియబడక అవ క్తంగా ఉండే దానికంటే కూడా, అది బహ్మము అ తమైనది. ఈ విధంగా యీ ఉత్కృష్టమైన విషయాన్ని మా పూర్వీకులైన ఆచార్యులు మాకు తెలుపగా విన్నాము.

దృశ తే క్షాయ యత్తద్
 బహ్మణోన న్న విద్యతే,
 తత్త్వ జ్ఞానాచ్చ తద్బ్రహ్మ
 సద్విదానంద మద్యయమ్ ॥

తాత్పర్యము :

తెలుసుకొనుచున్నదంతయూ, వినుచున్నదంతయూ
 బహు మే; మరేదియును కాదు. సత్యస్వరూప జ్ఞానము
 పొందిన మహాత్ముడు విశ్వమెల్లను ఆనందమయ మగు
 అద్వైత బ్రహ్మస్వరూపముగా చూచుచుండును.

వివరణ :

కేనోపనిషత్తునందు చెప్పినట్లు, బ్రహ్మము వలన మనస్సు పే
 పింపబడుచున్నది. పాణము తన పనులను - యగలుగు చున్నది.
 బ్రహ్మము వలన చెవి వినగలుగుచున్నది. కన్ను చూడగలుగు చున్నది.
 నోరు మాటలు పలుకగలుగుచున్నది. ఇంద్రియములు, పాణములు,
 మనస్సు, బుద్ధి అన్నీ జడపదార్థములు. వాటికి వాటి వాటి యొక్క కార
 కలాపములు నిర్వర్తించుటకు శక్తిసామర్థము నిచ్చునది బహు మే.
 కనుక బహు మే సర్వ కార కలాపములకు మూలమై యున్నది. అన్ని
 కార కలాపములు బహు మున. సర్వం బ్రహ్మమయమని వెనుకటి
 శ్లోకములో చెప్పి, ఈ శ్లోకములో సర్వ కార కలాపములు బహు మున
 తెలుపుచున్నారు.

ఉన్నది బహ్మమొక్కచేనని, సర్వ కార్యకమములు బహు వే
నని జ్ఞానము పొందిన మహనీయుల తెలియగలదు. అట్టి మానవోత్తము
లకై సర్వస్వస్థి బహ్మమయముగా గోచరించును. సత్చిదానందమయ
మగు బహ్మము మినహా ఇతరమేదియూ ఆ బహ్మభూతులకు గోచరిం
పడు.

65

సర్వగం సచ్చిదాత్మానం
జ్ఞానచక్షుర్నిరీక్షతే,
అజ్ఞాన చక్షుర్నేక్షేత
భాస్వంతం భానుమంధవత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఆత్మ సత్యస్వరూపము, చైతన్యమునై ఎల్లప్పుడు
ఎల్లెడలా పత్యక్షముగా భాసించుచుండినను, జ్ఞాననే తము
- త అది తెలియబడుచున్నది. గుడ్డివాడు పకాశించు
చున్న సూర్యుని ఎట్లు చూడజాలడో, అట్లే అజ్ఞానము పలిన
మసగబారిన వాని దృష్టి దీప్యమాన పకాశితమగు
ఆత ను చూడజాలదు.

వివరణ :

సత్యరూపమైన బహ్మమొక్కచే ఎల్లెడలా ఎల్లప్పుడూ భాసిం
చున్నను, సామాన్యులకది గోచరించదు. ఏలనన, బహ్మము దేని తనూ
తెలియబడదు. ఎవరూ బహు మును తెలుసుగో లేరు. తెలిసికొనుటకు అది

విషయము కాదు కదా! బహ్మము సర్వ విషయములకు ఆతీతమై వాటికి ఆధారమైనది. విషయములన్నీ ఇం దియగోచరములు. అత బహ్మము సర్వేం దియ మనోబుద్ధ్యాదులకు విలక్షణమైన సుద్ధ చైతన్యము.

ఎవరైనా తాను భగవంతుని తెలిసికొనినాననిన, అది వట్టి అబద్ధమే కాగలదు. తెలుసుకొనుటకు బహ్మము విషయము గానందునను, తెలుసు కొనువాడు బహ్మమున కనుడుగాడు కనుకను, బహ్మమును తెలుసు కొనుట అనుమాట అర్థరహితము, అసత్యము అగును. మనోబుద్ధిం ది యాలకు ద్యోతకశక్తి కలిగించినదే బహ్మము. అందువలన వాటి గహణ శక్తిద్వారా బహ్మము గోచరించుట అసంభవము. ఇతర విషయ వస్తువులవలె బహ్మము జ్ఞేయ విషయముకాదు. బహ్మమును తెలుసుకొనుట అనునది అజ్ఞానభావమే. బహ్మమును పొందుట యనగా మన సహజ స్వరూపమగు బహ్మత్వమును స్ఫురణకు తెచ్చుకొనుట. మరచియున్నట్టి మన సత్యస్వరూపమైన ఆత్మను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని, అ మన సహజ స్వరూపమని గుర్తించుకొని అనుభూతిని చెందుట. అట్టి బహ్మనుభవ స్ఫురణము, ఆత్మానుసంధాన జ్ఞాపిక, జ్ఞాన, ధ్యాన సాధనలద్వారా కలుగును. జ్ఞానము కలిగిన వెంట తా బహ్మస్వరూపుడై విలసిల్లునుగాని, తన కన్యమగు మరొకదేవీ యుండజాలదు. ఇట్టి జ్ఞాన స్వరూపుని జ్ఞాన నే తమునకే సర్వమూ బహ్మముగా విరాజిల్లుచుండును. కాని ఆవరించి యున్న అజ్ఞానము వలన సామాన్య మానవుల కది అనూహ్యము. అంతటా వా పించి పత్యక్ష సత్యమై భాసించుచుండిన దైనను, బహ్మము అజ్ఞానము వలన సామాన్య మానవాళికి అగోచరమైనది. దీనికి ఉపమానముగా, సూర్యుడు దీప్యమానముగా పకాళించుచున్నను గ్రు వారు ఆ సూర తేజమును చూడలేరని చెప్పినారు.

66

శ్రవణాదిభిరుద్దీప్తో
జ్ఞానాగ్ని పరితాపితః,
జీవఃసర్వ మలాన్ముక్తః
సువర్దవత్ దో తతే స్వయమ్ ॥

వాత్సర్యము :

అపవి తముల నుండి విముక్తుడైన జీవుడు, వణ
మనన నిధిధ్యాసాదులతో రుగుల్కొని నటువంటి జ్ఞానాగ్ని
వలన బాగా పదీపుడైనవాడై, బంగారమువలె స్వయ
ముగా పకాళించును.

వివరణ :

అపవి తము లనగా ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో ఇం దియ పేరితము
లగు కార్యకలాపములు, విషయ పవృత్తులు, ని గహములేని మనోవికా
రములు, శుభమే ను అనుకొనెడి హ భాంతి. ఈ అపవి తముల నుండి
పాదకుడు ముందు విముక్తుడు కావలెను. ఇట్టి విముక్తి శమదమాదుల
వలనను, వివేక వైరాగ ముల వల్లను కలుగును. తరువాత సాధనాంశ
ములు వణ, మనన, నిధి ధ్యాసలు. ఈ సాధనలెంత వ తరముగను
చిత్తశుద్ధితోను - పిన అంత ప్రమముగా జ్ఞానాగ్ని రుగుల్కొని తన నిజ
స్వరూపమగు ఆత యం దనుభూతుడగును.

ఆత స్వరూపము స్వయం పకాళమై, సర్వమునూ పకాళింప
జేయుచుండును. అట్టి పకాళాత్మకుడు బంగారమువలె మెరియుచు పకా

శించుచుండునని చమత్కారముగా తెలియ యుచున్నారు. అనగా పపంచములో బంగారమెంత విలువైనదో, ఎంత స్వల్పముగా లభ్యమగుచున్నదో, అట్లే ఆత్మానుభూతి నొందినవారు అరుదుగా నుందురు. బంగారము వలె ఎంతో విలువైనవారు. బంగారమువలె స్వయం పకాశవంతులు.

మనుష్యాణాం సహ సేష కశ్చిద్యతతి సిద్ధ
యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తితత్త్వతః ॥

వేలకొలది మానవులలో ఒకానొకడు పూర్వజన్మ సుకృత పరిపాకము వలన సత్యావృణ యుటకు మోక్షసక్తుడై పయత్నించుచున్నాడు. అట్టి పయత్నము - యు ముముక్షులలో ఒకానొకడు నన్ను భగవానుని తెలుసుకొనుచున్నాడు. అనగా బహుస్వరూపమే తన నిజస్వరూపమను జ్ఞానము కలవాడగుచున్నాడని ప్రకృష్టుని అర్జునునకు భగవద్గీతలో చెప్పబడినది.

67

హృదాకాశోదితోహ్యతా
బోధ భానుస్తమోపహృత్,
సర్వవా పీ నర్వధా
భాతిసర్వం పకాశ ॥

తాత్పర్యము :

జ్ఞానభాస్కరుడైన ఆత్మ హృదయాకాశమందు ఉదయించి చీకటిని 'అ-నమును' నశింప యును. సర్వాంత

ర్యామియై సర్వాధారమైనదై తాను పకాశించుచు సర్వ
మును పకాశింప యును.

వివరణ :

జిజ్ఞాసులలో నాటుట కొరకు ఆత్మతత్త్వమును గురించి చెప్పినదే
మరల మరల చెప్పుచున్నారు. ఎన్నిసార్లు ఎన్ని విధముల వర్ణించినను,
ఆత్మను గూర్చి వికుటకుగాని, చెప్పుటకుగాని, వాయుటకుగాని, చదువు
టకు గాని జిజ్ఞాసులకు విసుగురాదు. ఆత స్వరూపము అమృతత్వము.
దానిని గూర్చి ఎంతో కుతూహలముతో సాధన యు జిజ్ఞాసులు, ఆత ను
భూతికి ఎంతో తహతహ లాడుచు సాధన చేయుదురు. అట్టివారికే ఈ
ఆత బోధ సుబోధకమై రాజించును.

శరీరమందు ఆత్మస్థానము హృదయ కుహరము. హృదయమే
ఆత్మ. అయి రక్త పసారణము సే రక్తమాంస పిండమైన దేహవ
యవం హృదయమని భావించుట పొరపాటు. అది వట్టి జడ పదార్థం.
గుండెకాయ. హృదయ మనగా ఆత్మానుభూతి కలుగు స్థానము. అది
ఆనందనిలయమై, సంకల్ప వికల్ప శూన్యమై, ఆత్మజ్ఞానమునకు లక్ష్య
మైన స్థానము. అచటినుండి జ్ఞానభాస్కరుడైన ఆత్మ ఉదయించినంతనే,
అనగా ఆత్మానుభూతి కలిగిన తక్షణమే, అజ్ఞానపు చీకటి జాడలన్నీ
తొలగిపోవును.

ఆత్మ సర్వాంతరా మి. అన్నింటిలోను రోపలను బైటను అంతటా
వా పించియున్నది. అన్నింటికి ఆత ఆ యమై ఆధారమై యున్నది.
ఆత్మ స్వయం పకాశము. తాను పకాశించుచు అన్నింటిని పకాశవంత
ములుగా జేయును.

6

ఁగ్దేశకాలా ద్యనపేక్ష్య సర్వగం
 తాదిహృన్నిత సుఖం నిరజ్ఞనమ్
 యఃస్సాత్మతీర్థం భజ వినిష్క్రియః
 స సర్వవిస్సర్వగతోఽమృతో వేత్ ॥

తాత్పర్యము :

ఎవడు సర్వకర్మలను త్యజించినవాడై, శకాల
 దూరములకు సంబంధించనిది, సర్వ తా పత్యక్షమై
 యుండునది, సీతోష్ఠాదులవంటి ద్వంద్వములను నశింప
 జేయునది, శాశ్వతానందమును కలుగ యునది అయిన
 నిర ల పవి త ఆత్మస్వరూపమందు నిమగ్నుడై పార్థిం
 చునో, అతడు సర్వసాక్షి సర్వవ్యాపియై అమరత్వమును
 పొందిన వాడగును.

వివరణ :

బహ్మనుభూతిని పొందిన మహనీయుని గురించి పస్తావించు
 చున్నారు. బహ్మను సంధానపరుడగు మహాత్ముడు, సర్వకర్మలను విస
 ర్జించిన వాడగును. తనకు నిజముగా కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు లేవని,
 తానీ మిథ్యాస్వరూపములగు శరీర, ఇంద్రియ, పపంచాదుల కతూడ
 వని ఎరిగిన జ్ఞాని, కర ములెట్లాచరించును? ఆ మహాత్మునకు అంతా
 బ్రహ్మత్వముగా భాసించుచుండును.

ఆ ఎహ్మము శ, కాల, దూరములకు సంబంధించినది. దేశము, కాలము, దూరము మొదలైనవి పంచేం దియ పత్మతికి సంబంధించినవి. అవన్నీ అజ్ఞానదశలో వాటివాటి స్వభావములతో గోచరించుచుండును. జ్ఞాన ముదయించిన తోడ అవన్నియు భాంతులేయని తెలియటతో, యదార్థమైన స్వస్వరూప బహ్మవస్థయే మిగులును. అట్టి ఎహ్మవస్థ కలుగుట యనగా, సర్వ తా ఎల్లప్పుడూ, పత్యక్షమై విలసిల్లుచున్న బహ్మమే తానని ఎరుకగలిగి అందు స్థిరుడై యుండుట.

ACC 100 . 662

సర్వకాల సర్వావస్థలయందు అంతటా పత్యక్షముగా పకాశించుచు, నిశ్చలము, నిర లము, ఆనంద నిలయము ద్వంద్వముల కతీతము నైన పవిత్ర తాత్మ స్వరూపమునందు సర్వదా నిష్ఠకలిగి ధ్యాన నిమగ్నుడైన మహనీయుడు, సర్వవ్యాపి సర్వసాక్షి అయిన బహ్మస్వరూప ములో లయము పొంది, బహ్మ స్వరూపు అయి అమరుడగును.

శ . 118

AD

సమాప్త

శ . 118